



શ્રીમદ્ ગોસ્વામિ શ્રીદેવકીનદનાચાર્યજી મહારાજ.

(કામવન)

જન્મ દિવસ નૈ. ૧ ગદિ ૩

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

• જાગૃત કૃષિશિક્ષક વર્ગ

અનુક્રમિક ૩૬૪

ધાર્મિક

પુસ્તકનું નામ રત્નાધરમયપુરુષ અને  
સમયપટ્ટ

વિષય ૮/૨૨-૧૧

॥ શ્રીકૃષ્ણાય નમઃ ॥

## સ્વમંવર્ધક અને સંરક્ષક.

ઈશ્વરે શાસ્ત્રની રચના શી રીતે કરી છે અને તે શાસ્ત્રને  
શી રીતે માનવું તે વિષયનો ભાગ પહેલો.

પુસ્તક ૪ થું.

તા. ૨૩ મી સપ્ટેમ્બર સને ૧૮૬૦ અને તા. ૩૦ મી સપ્ટેમ્બરના  
પત્રમાં સત્યપ્રકાશવાળાએ નીચે પ્રમાણે શ્રીજીનાથજી મહારાજને પ્રશ્ન  
પુછેલા છે:—

૧. પ્રશ્ન પહેલો. તમે લખો છો જે શાસ્ત્ર ઇશ્વરનું કરેલું છે,  
ત્યારે તમે ચાર વેદમાથી એક યજુર્વેદ માન્યો છે. તે યજુર્વેદની શાખા  
૧૦૧ છે તેમાંથી તમે એક આપસ્તંભ શાખા માની છે, બાકીને  
૨૬ કરી છે. જે શાસ્ત્ર ઇશ્વરકૃત હોય તો સર્વે વચન ઇશ્વરનાં માનવાં  
જોઈએ. એ રીતે પ્રશ્ન કરીને લોકોને બતાવ્યું છે, કે એ સર્વે શાસ્ત્રને  
માનતા નથી. અને લોકોને બતાવો છો કે અમે સર્વે શાસ્ત્રને માનીએ-  
છીએ ને લોકોના મનમાં પણ એ વાત ખરી ઉતરે એવી છે. કારણ  
કે હાંદુ લોકોમાં ઘણા માર્ગ આસે છે. તેથી કયા માર્ગની વાત ખરી છે,  
ને કયા માર્ગની વાત ખોટી છે, એ વાતનો પણ લોકોના મનમાં બહેમ  
છે. તેથી લોકોનું મન પોતાના માર્ગ ઉપરથી ઉઠી જાય છે. પણ લોકોની  
ખોટી કસુર એ છે કે પોતાના ગુરૂને, સંદેહ પડે તે ઠેકાણે પુછતા નથી,  
જેથી તેઓના મનનો ખુલાસો થાય. અને પોતે સમજીપણાનું  
અભિમાન રાખીને મનમાંથી વિશ્વાસ ઉઠાડી દે છે અને તે વાત કોઈને  
પુછતા નથી. પણ જો શાસ્ત્ર ઉપરથી અને પોતાના ગુરૂ ઉપરથી  
(વિશ્વાસ ઉઠાડ્યો તેનો વિશ્વાસ શ્રીભગવાનને પણ લજવા ઉપર કદી  
પ્રેસનાર નથી. તેનો અનુભવ લેવો હોય તો દુઃસંગીઓનું આચરણ  
જોવું. કારણ કે શાસ્ત્ર અને ગુરૂ એ બે વસ્તુથી શ્રીભગવાનનું સ્વરૂપ

સ્વધર્મવર્ધક અને સંશય છેદક.

નણ્યું જાય છે. તેમાં પણ શાસ્ત્ર છે અને તેને સમજાવનાર જે ગુરુ મહત્તા નથી તો શાસ્ત્રમાં સમજણ કોઈને પડતી નથી. તેથી મર્વલાકો બહેમમાં અથડાયા કરે છે. તે સારૂ આ સંશય છેદક ચોપાનીયું કહાડયું છે. પણ એ ચોપાનીયું સર્વે વૈષ્ણવો લેતા નથી. કેટલાએક શરમને સારૂ નામ લખાવી ગયા પણ તે વૈષ્ણવોએ ફરી એ પુસ્તક લીધું નહીં અને કેટલાએક વૈષ્ણવો પુસ્તક લેછે તે એકવાર ન્યુસ્પેપરની પેઠે વાંચીને મુકી દેછે. પણ તેને સમજીને મનમાં રાખતા નથી. એ પુસ્તકમાં જેટલી વાત લખવામાં આવે છે, તે ઘણીજ સમજવા લાયક અને ભક્તિ-માર્ગી વૈષ્ણવોને ઉપયોગી છે. અને દુઃમંગલને તોડવાનું હથિયાર છે. પણ દુઃસંગ દોષથી તથા કલિના દોષથી તેઓની બુદ્ધિ બગડી ગઈ છે. તેથી પુસ્તક વાંચવા ઉપરથી પ્રીતિ ઉડી ગઈ છે. પણ અંતે કામ તો ભગવાન સાથે છે તેનો વિચાર કરતા નથી. અને આ દેહનો ભડંસો નથી. આ દેહમાં જેણે ભગવાનની ભક્તિ ન કરી તે જીવનું ઠેકાણું ફરી કોઈ જન્મમાં લાગતું નથી. એ રીતે સર્વ શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે. કહેનાર કહી છુટે અને વહેનાર વહી છુટે એ કહેવત છે. પછી વૈષ્ણવોની નજરમાં આવે તેમ કરો.

૨. સત્યપ્રકાશવાગાને પ્રશ્ન ખીજો. વેદનાં અંગ જે (છ) શાસ્ત્ર છે તે સર્વે તમે માનેલાં નથી. તેજ રીતે પુરાણ અઢારમાંથી એક ભાગવત તમે માનેલું છે. તેમાં પણ જે સમાધિ ભાષા છે તેનેજ માનેલી છે. ખીજાં ભાગવતનાં વચનને રદ કરેલાં છે.

૩. પ્રશ્ન ત્રીજો. સર્વે શાસ્ત્રને તમે માન્યા છે એવી સાબીતી તમારા મંથેથી તમે બતાવી આપશો ?

૪. પ્રશ્ન ચોથો. ખીજા આચાર્યના કરેલા ભાષ્યને તમે કેમ માનતા નથી ? નવા ગ્રંથ જુદા જુદા તમે શા માટે કરેલા છે ? એ રીતે પ્રશ્ન ચાર તેણે કરેલા છે. તેના જુલાસો આ પુસ્તક મધે કર્યો છે.

ગીતાના ખીજા અધ્યાયના શ્લોક ૪૫ માં શ્રીભગવાને અર્જુનને કહ્યું છે:-

ત્રૈગુણ્ય વિષયાવેદાઃ નિસ્ત્રૈગુણ્યોભવાર્જુન ॥ ૧ ॥

અર્થ:- હે અર્જુન ! વેદનાં કર્મ છે તે ત્રણ ગુણના ફક્તને આપનારાં

છે. માટે તે ફક્તની ધૃષ્ટિ તું રાખીશ નહીં. તું તો એક નિર્ગુણ ફક્તની ધૃષ્ટિ રાખ અને નિર્ગુણ થા. તે નિર્ગુણ થવાનો ઉપાય ભગવાને ગીતાના ચૌદમા અધ્યાયના શ્લોક ૨૬ માં અર્જુનને કહેલો છે,

માં ચ યોઽવ્યભિચારેણ ભક્તિયોગેન સેવ્યતે ।

સ ગુણાન્સમર્ત્યૈતાન્ બ્રહ્મભૂયાયકલ્પતે ॥ ૨ ॥

અર્થ:-અનન્ય ભકિતથી જે પુરૂષ મારું સેવન કરે છે તે જીવ નિર્ગુણ થાય છે અને બ્રહ્મરૂપ થઈને મને પામે છે. એ રીતે નિર્ગુણ થવાનો ઉપાય પોતાનું સેવન બતાવ્યું. અને એ વગર બીજાં વેદનાં કર્મને સાત્વિક, રાજસ, તામસ, એ ત્રણ ગુણસહિત બતાવ્યાં. એ રીતે વેદના ચાર પ્રકારના ભેદ બતાવેલા છે. અને વેદના અર્થ પુરાણમાં તથા સ્મૃતિમાં બતાવેલાં છે. અને વેદનો અર્થ પુરાણમાં તથા સ્મૃતિ-ઓમાં છે. માટે વેદ, સ્મૃતિઓ તથા પુરાણ એ સર્વ ચાર ચાર પ્રકારના છે. તે વાત પદ્મપુરાણના સત્તરમાખંડના ચોવીસમા અધ્યાયમાં શિવજીએ પાર્વતીજીને કહ્યું છે તે શ્લોક:-

માત્સ્યંકૌર્મતથાલિંગં સૈવસ્કાંદંતથૈવચ ।

આગ્નૈયંચષ્ઠેતાનિ તામમાનિનિબોધમે ॥ ૧ ॥

અર્થ:-મત્સ્યપુરાણ, કૌર્મપુરાણ, લીંગપુરાણ, શિવપુરાણ, સ્કંદ-પુરાણ, આગ્નપુરાણ, એ (છ) પુરાણ તામસ ગુણના બળવા.

વૈષ્ણવંનારદીયંચ તથાભગવતંશુભં ।

ગારુડંચતથાપાદ્યં વારાહંશુભદર્શનં ॥ ૨ ॥

સાત્વિકાનિપુરાણાનિ વિજ્ઞેયાનિશુમાનિવૈ ॥૩॥

અર્થ:-વિષ્ણુપુરાણ, નારદપુરાણ, ભાગવતપુરાણ, ગરુડપુરાણ, પદ્મપુરાણ, વારાહપુરાણ, એ (છ) પુરાણ સાત્વિક ગુણના વર્ણનના બળવા.

બ્રહ્માડંબ્રહ્મવૈવર્તં માર્કંડેયંતથૈવચ ।

ભવિષ્યંવામનંબ્રાહ્મ્યં રાજસાનિનિબોધમે ॥૪॥

તથૈવસ્મૃતયઃપ્રોક્તા કૃષિભિઃત્રિગુણાત્મિકા ।

માર્કંડેયપુરાણ, બ્રહ્માંડપુરાણ બ્રહ્મવૈવર્તપુરાણ, ભવિષ્યપુરાણ, વામન પુરાણ, બ્રહ્મપુરાણ, એ (છ) પુરાણ રાજસ ગુણનાં ગણવાં. એજ રીતે સર્વે સ્મૃતિઓ પણ ત્રણ ગુણવાળી છે. અને તે સ્મૃતિઓના કહેનાર ઋષિઓ પણ ત્રણગુણ સહિત છે હવે એ પુરાણોથી ફળ પ્રાપ્તિ કહે છે.

**માત્રિકા: મોક્ષદા: પ્રોક્તા: રાજસા: સ્વર્ગદાશુભા: ।**

**તથૈવનામસાદૈવો નિસ્ય: પ્રાપ્તિહતેવ ।**

અર્થ:- (છ) સાત્ત્વિક પુરાણમાં જે સાધન કહેલા છે તે સાધનથી જીવને મોક્ષ થાય છે. એ સાત્ત્વિક પુરાણોની માટે નિર્ગુણ સાધન શ્રી-ભગવાને કહેલું છે. માટે નિર્ગુણને અહીંયાં જુદું ગણાવેલું નથી. અને રાજસીગુણનાં (છ) પુરાણ છે. તેથી જીવને સ્વર્ગાદિક સ્થાનોની પ્રાપ્તિ થાય છે અને (છ) પુરાણ જે તામસી છે તેના સાધનથી જીવને પાતાલાદિક નીચેના લોકની પ્રાપ્તિ તથા તે લોક અધર્મ કરે તો તેને નર્કની પ્રાપ્તિ થાય છે એ રીતે અઢાર પુરાણ તથા સ્મૃતિઓનું ફળ કહ્યું છે. એ રીતે એક એક પુરાણમાં પણ ત્રણ ત્રણ ગુણના સાધનનું વર્ણન કરેલું છે માટે એક એક પુરાણના વચનમાં પણ ત્રણ ત્રણ ભેદ છે જેમ શિવપુરાણ તામસી છે પણ તેમાં ભગવાનની ભક્તિને અધિકતા કહેલી છે માટે તેમાં પણ સાત્ત્વિક સાધન છે. પણ તામસગુણનાં સાધન વિશેષ કહેલાં છે, માટે તે પુરાણ તામસ ગુણનું કહેવાય છે. તેમ ભાગવત સાત્ત્વિક પુરાણ કહ્યું છે, પણ એમાં પણ ત્રણગુણના સાધનનું વર્ણન છે. પણ ભગવાનની ભક્તિ વિશેષ કરીને કહી છે. તેથી એ પુરાણ સાત્ત્વિક કહેવાય છે. અને સમાધિ ભાષામાં સાત્ત્વિક સાધનનું વર્ણન છે. માટે સમાધિ ભાષાને વીશેષતા કહી છે. ભગવાનના ભંડારમાં સર્વે વસ્તુ છે. પણ જે વસ્તુનો જેને ખપ હોય તે વસ્તુ તે લે છે. તેમ શાસ્ત્ર સર્વે તરેહના ફલનો ભંડાર છે. જેની મરજી જે સ્થાનમાં જવાની હોય તેણે શાસ્ત્ર માંહેથી તે સ્થાનમાં જવાનું સાધન પકડી લેવું. સર્વ જીવની સર્વે ઇચ્છા પૂર્ણ કરવા સારૂ ભગવાને શાસ્ત્ર ચાર પ્રકારનાં રચ્યાં છે. તેથી શાસ્ત્રમાં જેટલાં વચન કહેલાં છે તે ખરાં છે. પણ તે સર્વે વચન જુદા જુદા માર્ગનું ફળ પામવા સારૂ કહેલાં છે તે પ્રમાણે માનવા અને તે પ્રમાણે ચાલવું એવું ભગવાને કહ્યું છે. એ રીતે અમે વેદ, સ્મૃતિ, (છ)

શાસ્ત્ર, અઢાર પુરાણનાં સર્વે વચન માનીએ છીએ. કોઇ વચનને ખોટું જણતા નથી. એ ઉપરાંત મત્ય પ્રકાશવાળો શાસ્ત્રને શી રીતે માનવાનું બતાવે છે તેની અમને સમજ પડતી નથી. તેથી તે પોતાનો મત સખી જણાવશે તો અમે તેનો ખુલાસો કરીશું. પાંચ આચાર્યેશમાં શકરાચાર્યે કૈલાશમાં જવાનો માર્ગ પકડેલો છે. અને રામાનુજ તથા માધવાચાર્યે તથા નીંખારકાચાર્યે શ્રીરામચદ્રજ તથા નરમહજ તથા નારાયણ એ હરિના અશાવતારની ઉપાસનાનો માર્ગ પોતાની સંપ્રદાયમાં ચક્ષાવ્યે છે તેથી તેણે વિષ્ણુના વૈકુઠમાં જવાનો માર્ગ પકડેલો છે અને શ્રીવલ્લભાચાર્યે પૂર્ણ બ્રહ્મના સેવન ભજનનો નિર્ગુણ માર્ગ પકડેલો છે મોટે એ મર્વેના ગ્રથ જુદા જુદા છે તેથી શ્રીવલ્લભાચાર્યે ભગવાનના કહ્યા પ્રમાણે નિર્ગુણ માર્ગના ગ્રથ જુદા કરેલા છે પણ તે સર્વે ગ્રથ શાસ્ત્રના સંમતિ સુધાં કરેલા છે શાસ્ત્રને મુકીને એક વચન તથા એક શબ્દ પણ કહેલો નથી, અને નહાના ગ્રથ જુદા જુદા પોતાના વૈષ્ણવો જે શાસ્ત્ર ભણેલા નથી તેને શાસ્ત્રનો સારાંશ થોડામાં સમજવા સારૂ શાસ્ત્રનો એકેક વાત તેમાં કહી બતાવી છે એ સર્વે ગ્રંથોની ટીકા ચોપાનીઆ-ઓમાં લખાશે ત્યારે સર્વેને એ વાતની ખાતર નીશા થશે. અને મત્ય પ્રકાશવાળો કહે છે જે વલ્લભીય માર્ગના ગ્રંથો મંદીરમાં છુપાવી મુકેલા છે. તે એટલા સારૂ જે બ્રાહ્મણો તેની સામે થાય પણ એ વાત ખીલકુલ તેણે ખોટી બતાવી છે. કારણ કે એ ગ્રંથો ભાષામાં કરેલા સર્વે વૈષ્ણવોના ઘરમાં છે પણ તે વૈષ્ણવો અન્ય માર્ગો લોકોને એટલા સારૂ આપતા નથી કે તે ભગવાનના ભકત નથી અને ભકિત માર્ગની નિંદા કરે છે. એવા અભકતને ભગવાનના યશના પુસ્તકો આપવાની ભગવાને ખીતાના અઢારમા અધ્યાયમાં તથા ભાગવત એકાદશ સ્કંધના છેલ્લા અધ્યાયમાં ઉદ્ધવજીને ના કહેલી છે. જે પુરૂષ મારૂ સેવન ન કરતો હોય અને મારો અભકત હોય મારા ભકતની નિંદા કરતો હોય તેને આ જ્ઞાન આપવું નહો. તેથી ભગવાનના અ જ્ઞાથી તે વૈષ્ણવો નથી આપતા પણ હવે તો એ ગ્રંથો અમે મેદાનમાં મુકેલા છે. જેના નશીખમાં હશે તે એનો સાર સમજશે.

વળી સત્યપ્રકાશવાળાએ પ્રશ્ન કર્યો છે. જે તમે સર્વે શાસ્ત્રને માનેલાં

છે એ બાં મન તમાગ્ર ય થયી સાબીત કરી આપશે? તેનો ઉત્તર નીચે પ્રમાણે બાગુવો:—

નિબધ શાસ્ત્રાર્થ પ્રકરણમાં શ્રીવૃક્ષભાષ્યાર્યે કહ્યું છે ॥ ને શ્લોકો ॥

વેદાઃશ્રીકૃષ્ણવાક્યાનિ વ્યામસૂત્રાણિચૈવહિ ।

સમાધિભાષાવ્યામસ્ય પ્રમાણંતત્તુષ્ટયં ॥ ૧ ॥

ઉત્તરંપૂર્વમંદેહ વારકંપરિકીર્તિતં ।

અવિરુદ્ધંતુયત્વસ્ય પ્રમાણંતત્ત્વનાન્યથા ॥ ૨ ॥

एतद्विरुद्धं यत्तु न तन्मान्यं कथंचनः ॥ ૩ ॥

અથવામરૂપત્વાત્ નામલીલાવિભેદત્ ।

વિરુદ્ધામપરિચ્યાગાત્ પ્રમાણંમર્વમેવહિ ॥ ૪ ॥

મિથ્યાપ્રલોભનંવેદે નકચિત્કર્હિચિદ્બુધેઃ ।

તથૈવકર્માવિજ્ઞાનં ધર્મસ્તેનૈવનાન્યથા ॥ ૫ ॥

પુરાણવેદવત્પૂર્વ મિદ્ધંમર્વોપયોગિતત્ ।

તદજ્ઞાનેમર્વમાદાં તેનતતહૃદયંસ્મૃતં ॥ ૬ ॥

અર્થ:—ચારે વેદનાં વચન તથા ગીતાજીનાં સર્વે વચન તથા વ્યાસસૂત્રનાં સર્વે વચન અને ભાગવતની સમાધિ ભાષાનાં સર્વે વચન માનવાં એ શાસ્ત્રમાં કેવલ વેદનોજ અર્થ કહેલો છે. એ ચારે શાસ્ત્ર ઉત્તરોત્તર વેદના સંદેહને દૂર કરે છે. જે વેદના વચનમાં સંદેહ પડે તે સારૂ વ્યાસજીએ વેદનો અર્થ સૂત્રમાં કહ્યો છે તેથી સૂત્રમાં તે વેદનો અર્થ જોવો. અને સૂત્રથી સંદેહ ન જાય તો ગીતાજીમાં જોવું. અને ગીતાથી સંદેહ દૂર ન થાય તો ભાગવતમાં તે વેદનો અર્થ જોવો. એ રીતે વેદના વચનનો અર્થ એ ચાર શાસ્ત્ર સાથે મેળવીને કરવો. એ ચાર શાસ્ત્ર સાથે જે સિદ્ધાંત મળતો ન આવે તે સિદ્ધાંત વેદ બદાર છે માટે તે સિદ્ધાંતને માનવો નહીં અથવા નામ રૂપે કરીને સર્વ દેવતા રૂપ અંશે કરીને એક હરિજ થયા છે. માટે સગુણનિર્ગુણ લીલા ભેદે કરીને તેમાંથી વિરૂદ્ધાંશનો ત્યાગ



કરીને સર્વે શાસ્ત્ર માનવા. વિરૂદ્ધાંશ એટલે સગુણની વાતને નિર્ગુણ બાણવી નહી. સગુણને સગુણ બાણવું. અને નિર્ગુણને નિર્ગુણ બાણવું જો એમ ન બાણો તો તે જીવ નિર્ગુણ ન થાય અને તે જીવ જ્યારે નિર્ગુણ ન થાય ત્યારે તેને મોક્ષ પણ ન થાય તે સારૂ જે રીતે શાસ્ત્રમાં સગુણ નિર્ગુણના ભેદ કહેલા છે તેજ રીતે શાસ્ત્રને માનવું. જેમ ભગવાને ઉપર પ્રમાણે કહ્યું છે તેમજ માનવું એનું નામ વિરૂદ્ધાંશનો ત્યાગ કહેવાય છે. વેદને વિશે કેઇ ઠેકાણે પણ અસત્ય વાર્તા કહી નથી વેદનાં જોટલાં વચન છે તે સત્ય છે. વેદ થકીજ સર્વે કર્મનું તથા ધર્મનું જ્ઞાન થાય છે. અને અઢાર પુરાણની કથા પણ બ્રહ્માએ ઋષિઓને કહી છે. માટે એ કથા પણ અનાદિથી ચાલી આવે છે. પુરાણોમાં હરિની કદપ કદપની લીલા જુદી જુદી કહી છે. માટે પુરાણો હરિની સર્વે લીલા બાણવાને ઉપયોગી છે. પુરાણો વગર હરિની લીલા ખરાખર જણાતી નથી માટે પુરાણોને ભગવાનનું હૃદય કરીને બાણવા. ભગવાનના હૃદયની વાર્તા પુરાણોથીજ જણાય છે માટે પુરાણોને હૃદય કહ્યાં છે. એ રીતે વેદ પુરાણ સર્વેનાં વચન શ્રીકાકુરજના કહ્યા પ્રમાણે શ્રીમહાપ્રભુજીએ માનેલાં છે. અને સત્યપ્રકાશવાળો બને છે કે એમના વડીલોએ વેદ પુરાણના વચનને માનવાની ના કહી છે. એ રીતે લોકોને જુદું બતાવે છે એ શ્રીમહાપ્રભુજીના ગ્રંથો ઉપરથી સારૂ માલમ પડી આવે છે.

વર્ણી એણે પહેલાજ પ્રશ્નમાં કહ્યું છે કે તમે ચાર વેદમાં યજુર્વેદને માન્યો છે. અને તે યજુર્વેદની ૧૦૨ શાખા તેમાંથી એક આપસ્તંભ શાખા માની છે. બીજી ૨૬ કરી છે. એ રીતે લખ્યું છે. પણ એ વાત ગળત છે. સર્વે વેદને સર્વે શાખા માનેલી છે પણ એકેક વેદ તો એકેક ઋષિને સોંપેલો છે. તેનું કારણ દ્વાદશ સ્કંધના છઠ્ઠા અધ્યાયમાં લખેલું છે કે કલ્પિયુગમાં બ્રાહ્મણો ચારે વેદ બાણી નહી શકે અને વેદની સર્વે શાખાઓનું કર્મ શી રીતે કરવું તેનું પણ સમજ નહી શકે તે સારૂ વ્યાસજીએ એકેક વેદ અને એકેક શાખાનું કર્મ એકેક ઋષિને બાણાવ્યું. તે તે શાખાના બ્રાહ્મણો આજે જુદા જુદા કહેવાય છે પણ તે સર્વે બ્રાહ્મણો સર્વે વેદને માને છે. જો વ્યાસજીએ એ રીતે વેદ સર્વેને વહેંચી ન આપ્યા હોત તો કલ્પિયુગમાં વેદની સ્થિતિ તથા વેદની

એકેક શાખાનું કર્મ શી રીતે કરવું એ અલોપ થઈ જત માટે વ્યાસજીએ એ કયું છે. એ કારણ સમજવું અમાં કાંઈ પ્રશ્ન કરવા સંપૂર્ણ છે નહીં. એ વાત બીજા પંડિતાને પુછી હતા તો તે પણ બતાવી આપત અને એ વાત સારી પેઠે સમજવા હોય તો શ્રીમદ્ભાગવતના દ્વાદશ સ્કંધના છઠ્ઠા અધ્યાયમાં જોવા એ રીતે શાસ્ત્રના રચના તથા શાસ્ત્ર માનવાની બાબતનો ભાગ પહેલો સંપૂર્ણ.

### પુનર્વિવાહ બાબતનો ભાગ બીજો.

તા. ૮ મી ઑક્ટોબર સને ૧૮૬૦ ને રોજ મુંબઈ મધ્યે કોટના ટાઉનહૉલમાં વિધવાને નાતરું કરાવવા સારું સુધારાવાળાની સભા ભરાય હતી. તેમાં મુખ્યની ખુરશી ઉપર ડાકટર બાઉ દાજી બેઠા હતા. તે સભે નર્મદાશંકર લાલશંકરે વિધવાના વિલાપ ગાયા. અને પુનર્વિવાહની બાબતમાં શાસ્ત્રના શ્લોક કહીને તેનો અર્થ વાંચી સભાજાઓ હતો કે શાસ્ત્રમાં પુનર્વિવાહ વિધવાને કરવાના રજા આપી છે પણ હમણાના બ્રાહ્મણો પોતાની હઠથી એ કામ કરવા દેતા નથી. તે વાતને બાઉ દાજીએ ટેકો આપ્યો તે કહ્યું 'શંકરાચાર્ય, રામાનુજ, માધવાચાર્ય, શ્રીવલ્લભાચાર્ય, નીરખાર્ક, એ પાંચે સંપ્રદાય શાસ્ત્રથી વિરુદ્ધ પોતાની મતલબ પ્રમાણે ચાલે છે. માટે તમે એ મતવાદીઓનો મત મુકીદઈને શુદ્ધ વેદમાર્ગે ચાલો એ રીતે સૌને બલામણુ કરીને તે સભા બરબાસ્ત થઈ એ રીતે મત્યપ્રકાશ તથા ચાતુકના પત્રમાં લખ્યું છે અને તે પત્રમાં શ્લોક લખીને તેના અર્થ સુધાર વાળા લોકોએ લખીને બતાવેલ છે અને વિધવાઓએ નાતરું કરવું એવો તે શ્લોકનો અર્થ કરેલો છે. પણ તે શ્લોકના અર્થ જોતાં સાફ માલમ પડે છે કે તેમાં નાતરું કરવાની વાત કાંઈ કહીજ નથી એજ શ્લોકોનો વિચાર પુતામાં ફરશરામ બાઉના વખતમાં થયો હતો તથા કાશીમાં પંડિતોનાં સભા ભરાઈ હતી તેણે પણ અથ છપાવીને એ શ્લોકનો વિચાર કરી લખેલું છે કે નાતરું નહીં કરવું. સુરતમાં પણ એ બાબત થોડા વર્ષ ઉપર પંડિતોની સભા

થઈ હતી તેણે પણ નાતરું કરવાની ના કહી છે. એ રીતે સર્વ દેશના પંડિતોએ શાસ્ત્રથી વિચાર કરેલો છે. તે સર્વેને ખોટા પાડી સુધારાવાળા પોતાનો કરેલો અર્થ સાચો કરીને બતાવે છે. પણ એજ શ્લોકોનો અર્થ અમે કરીને બતાવીએ છીએ. તે વાંચવાથી સર્વે લોકોની ખાતરી થઈ જશે, જે સુધારાવાળા લોકોને શાસ્ત્રથી ઉલટું બતાવે છે. એ બાબતની અમારે કાંઈ લખવાની જરૂર ન હતી; પણ સુધારાવાળાએ અમારી સાથે એ વિષેમાં તકરાર કરીને ઉત્તર માંગેલો છે. માટે અમારે લખવું પડે છે. સુધારાવાળાએ છપાવેલો શ્લોક પહેલો કાત્યાયન ઋષિનું વચન:—

વરોયદન્યજાતીયઃ પતિતઃક્લીવૅવવા ।

વિકર્મસ્થસગોત્રોવા દામોદીર્ઘમયોપિવા ॥૧॥

ઝઢાપિદેયામાન્યસૈ સહાવરણમૂષણા ।

અર્થ:—સુધારાવાળાએ લખ્યો તે કહ્યોએ છીએ. કન્યા પરણ્યા પછી માલમ પડે કે વર બીજી જાતનો છે; અથવા પાપી, નપુંસક, અકર્મી, એક ગોત્રનો, અથવા વ્યાકર, મહારોગી હોય તો, પરણાવેલી કન્યા છુગડાં ઘરેણાં સહીત બીજા વરને આપવી. એ રીતે એ શ્લોકનો અર્થ લખીને એ શ્લોકના સારાંશમાં તેમણે લખ્યું છે જે, આ શ્લોકમાં વર જીવતા છતાં બીજાને કન્યા આપવાનું કહ્યું છે. ત્યારે વર મરી ગયા પછી તે કન્યા બીજા વરને કેમ ન પરણે? એજ મતલબનાં વસિષ્ઠ ઋષિનાં વચન લખ્યાં છે. તે શ્લોક:—

કુલશીલવિગ્રીનસ્ય પશ્ચાદ્વિપતિતસ્યચ ॥

અપસ્મારીવિધર્મસ્ય રોગિણાંવેપધારિણાં ॥૧॥

ત્તામપિહરેત્કન્યાં સગોત્રોદાંતથૈવચ ॥

અર્થ:—સુધારાવાળાએ લખ્યું છે જે વર અધમ કુળનો હોય, નડારા સ્વભાવનો હોય, પાપી હોય, ફકરાના રોગવાળો હોય, અધર્મી હોય, મહારોગી હોય, વેપધારી, એક ગોત્રનો. હોય તો પરણાવેલી કન્યા પાછી લેઈને બીજાને પરણાવવી. ત્રીજો શ્લોક કાત્યાયન ઋષિનો:—

વરાંયત્વાત્તયઃ કશ્ચિત્ પ્રણસ્યેત્ રુપાયદા ।

ન ત્વાગમાંસ્ત્રીનતીત્ય કન્યાન્યંવરયેદ્રં ॥ ૩ ॥

અર્થઃ—સુધારાવાળા લોકોએ લખ્યું છે કે, વર ગુજરી જાય ત્યાર પછી જ્યાંસુધી ત્રણવાર અટકાવ આવે, ત્યાં સુધી રહીને, પછી તે કન્યા એ બીજા વરને પરણવું. ચોથું નારદનું વચન લખ્યું છે:—

ઉદ્દાત્તાપિસાકન્યા નયેત્સંપ્રાપ્તમૈથુના ।

પુનઃ સંસ્કારમર્હેત યથાકન્યાતથૈવસા ॥ ૪ ॥

અર્થઃ—સુધારાવાળાએ કયો છે કે, પરણાવેલી કન્યા હોય ને તેને વરની સાથે સંજ ન થયો હોય તો તે ફરીથી પરણવા જોગ છે. જેવી કન્યા તેવીજ તેને જાણવી. પાંચમો શ્લોક પારાશર ઋષિનું વચન લખ્યું છે તે શ્લોક:—

નષ્ટેમૃતેપ્રવ્રજિતે ક્લીવેવપતિતેપતૌ ।

પંચસ્વાપતનનારાણાં પતિરન્યોવિધીયતે ॥ ૫ ॥

અર્થઃ—સુધારાવાળાએ લખ્યો છે કે પતિનો શોધ ન લાગતો હોય, પતિ મરી ગયો હોય, સન્યાસી થઈ ગયો હોય, નપુંસક હોય, પાપી હોય એ પાંચ આફત ઝેરીને માથે આવી પડે તો તે ઝેરીએ બીજો પતિ કરવો. એ રીતે પાંચ શ્લોકનો અર્થ સુધારાવાળાએ ઉપર પ્રમાણે કરેલો છે. તે ખિલકુલ ખોટો છે. હવે તે અમે નીચે બતાવી આપીએ છીએ. તે જોતાંજ સર્વેની આંખ ઉઘડી જશે. જે સુધારાવાળા શ્લોક સર્વશ્લોકોને જુડા શાસ્ત્રના અર્થ કરીને ભ્રાવે છે. હવે શ્લોક પહેલા તથા બીજા શ્લોકનો મતલબ એકજ છે. પહેલા શ્લોકમાં કાત્યાયન ઋષિનું વચન છે અને બીજા શ્લોકમાં વસિષ્ઠ ઋષિનું વચન છે. તેમાં સુધારાવાળા લોકોએ લખ્યું છે જે, કન્યા પરણ્યા પછી વરમાંદોષ મલમ પડે, તો તે કન્યા વર જીવતે છતે બીજાને પરણાવવી. એ રીતે લખ્યું છે. હવે જુઓ કે આ વસિષ્ઠનું સાક બીજું વચન:—

પાણિગ્રાહેમૃતેવાલા કેવલંમંત્રસંસ્કૃતાઃ ।

સાચેદશ્લેષો નેસ્યાત્ પુનઃસંસ્કારમર્હેતિ ॥

અર્થ:-કન્યાનો, વર સાથે હાથેવાળો મલી ચુક્યો છે, પણ કેવળ મંત્રથીજ સંસ્કાર થયો છે, તેના બાપે કન્યાદાન આપ્યું નથી ને સપ્ત પદીના મંગલક્રેરા કન્યા ફરી નથી, એટલામાં તેનો વર કોઈ રોગથી મરી જાય, ને તે વરે તે કન્યાનો સંગ કર્યો ન હોય, તો તે કન્યા ફરી પરણવા જોગ છે. પણ સપ્તપદી પછી તે કન્યા પરણવા જોગ નથી. એ રીતે વસિષ્ઠ ઋષિએ કહ્યું છે. ને સુધારાવાળા લોકો શ્લોક બીજામાં વસિષ્ઠ ઋષિના વચનનો અર્થ એ રીતે લખે છે જે, વસિષ્ઠ ઋષિએ એ રીતે કહ્યું છે કે કન્યા પરણ્યા પછી વરમાં દોષ મોલમ પડે, અથવા મરી જાય તો તે કન્યા બીજાને પરણાવવી. એ રીતે લખ્યું છે ત્યારેતો, વસિષ્ઠ ઋષિના બોલવામાં બે વાત આવી. એક ઠેકાણે હા ને બીજે ઠેકાણે ના એ રીતે કોઈ મૂર્ખ ગ્રંથનો કરનાર પણ લખે નહીં. માટે તે શ્લોકનો અર્થ પણ આ શ્લોક પ્રમાણે છે. આ શ્લોકથી તે શ્લોકની સફાઈ વસિષ્ઠ ઋષિએ કરી છે. કદાચ કોઈ એમ કહેશે જે તેમાં ઉઠાપદ છે તે પરણેલી કન્યાનું વાચક છે; અને લુગડાં ધરેણાં સુદ્ધાં કહી છે. માટે પરણેલીને ફરી પરણાવવાનું કહ્યું છે. એ રીતે જે કોઈ કહેશે તો તેનો ઉત્તર જે, હાથેવાલો મલી ચુક્યો ને વર કન્યાને માયરામાં પધરાવ્યાં; તે સમે કન્યાને લુગડાં ધરેણાં પહેરેલાં હોય છે. એટલામાં વરને કોમળીયું આપ્યું ને મરી ગયો; પણ સપ્તપદી એટલે મંગલક્રેરા ન કર્યા હોય તો, તે કન્યા બીજા વરને પરણાવવી વસિષ્ઠ ઋષિએ કહી છે. આ ઉપલા શ્લોકમાં તેજ રીતે તે શ્લોકનો અર્થ સમજવો. (ઉઠા)પદનો અર્થ પ્રાપ્ત થવું. એટલે વરવું એટલોજ તે ઠેકાણે છે. કેમ જે (વહ) શબ્દની આગળ ક્ત પ્રત્યય થયો છે; તેથી ઉઠ શબ્દ વ્યાકરણની રીતથી થાય. (વહ) ધાતુનો અર્થ પ્રાપ્ત થવું એટલોજ છે. ન ક્ત પ્રત્યય તેના પૂર્વ સંસ્કારને જતાવે છે. પાછળના સંસ્કારને જતાવતું નથી. કન્યાને પૂર્વ સંસ્કાર હાથેવાલાના સપ્તપદી પહેલાના જે થયા છે તે બતાવે છે. સપ્ત પદી થઈ એટલે સંપૂર્ણ તે કન્યાનો સંસ્કાર થઈ ચુક્યો છે. તેને ક્ત પ્રત્યય બતાવતો નથી. માટે (ઉઠા) એટલે વરેલી કન્યા પરણેલી નહીં એવો અર્થ (ઉઠા) પદનો અર્થોર્થ થયેલો છે. તે વાત પડિતો હોય તે સમજે. એટલાજ સાડ શ્રીમહારાજે સુધારાવાળાને કહ્યું જે, તમારી

તરફથી બંધેલો શાસ્ત્રી તેડી લાવો. તે ઉપર સુધારાવાળા લોકોએ ટીકા કરીને લોકોને બતાવ્યું જે એમ કહીને મદારાજ છટકી જવા માગે છે. પણ શાસ્ત્રની વાતમાં જે શાસ્ત્ર ન બંધ્યો હોય તે શું સમજે. જે આ શબ્દ શી રીતે સિદ્ધ થયો. વળી (ઉઠા) પદનો અર્થ કન્યા શબ્દ પાસે આવ્યાથી ફરી ગયો. કન્યા શબ્દ પરણવાના પ્રકરણમાં વચર પરણેલી નું વાચક છે. તેથી (ઉઠા) શબ્દનો અર્થ વરેલી કન્યા એવો થાય છે. પરણેલી એવો થતો નથી. સપ્તપદી પહેલાં વરેલી કહેવાય અને સપ્ત પદી પછી પરણેલી કહેવાય. સપ્તપદી એટલે વરની આસપાસ મંગલ ફેરા ને કન્યા સાત પગલાં ફરે છે તેને કહે છે. લોક પ્રસિદ્ધ શબ્દ જે બોલવામાં આવે છે. તેનો અર્થ વીગ પ્રકારે કરી ગય છે, એવું વ્યાકરણમાં કહ્યું છે. તે જો ફેરવીને તે અર્થ ન કરે તો કહેનારનો અભિપ્રાય ખરાબર જણવામાં ન આવે; ને કહેનારથી ઉધો અર્થ તે વચનનો થઈ જાય. તે સાફ શાસ્ત્રવાળાએ તેનો અર્થ ફેરવીને કરવાનું કહ્યું છે ને શ્લોક:-

સંયોગો વિપ્રયોગ શ્ર મદા-ર્થ વિરોધિતા ।

અર્થ: પ્રકરણલિંગ શબ્દવાન્યસ્યમન્નિધૌ ॥

અર્થ:-સંજોગે કરીને, વીજોગે કરીને, તેની સંગાને તથા તેના વિરોધથી, અર્થ કરીને, પ્રકરણે કરીને, શબ્દના ત્રિગે કરીને, તથા બીજે શબ્દ તેમાં આવ્યાથી યદ્યપિ પ્રસિદ્ધ શબ્દનો બોલવામાં બીજે અર્થ છે; તથાપિ તે શબ્દનો અર્થ બીજા શબ્દની પાસે આવવાથી તે શબ્દનો અર્થ ફરી જાય છે. એ રીતે વ્યાકરણમાં કહ્યું છે. તેથી વસિષ્ઠ ઋષિના શ્લોકમાં કન્યા પદ છે તેની સાથે ઉઠાપદ આવેલો છે; તેથી એ ઉઠા પદનો અર્થ વરેલી કન્યાનો થાય છે પરણેલીનો થતો નથી. વસિષ્ઠના બીજા વચનમાંજ ના કહી છે જે, સપ્તપદી પહેલાં તેનો વર મરી જાય તો તે કન્યા બીજા વરને પરણે પછી નહીં પરણે એ રીતે કહ્યું છે. પણ સુધારાવાળા લોકોએ તે સ્મૃતિઓ માંહેથી પોતાની મતજન્ય પ્રમાણે અર્થ થાય તેવા શ્લોક લીધા છે; ને જે શ્લોકમાં સાફ અર્થ લખેલો છે તેવા શ્લોક તે સ્મૃતિના મુકી દીધા છે તે આ વસિષ્ઠ ઋષિના બીજા શ્લોક ઉપરથી પકડાઈ આવે છે. એજ રીતે નારદજીના શ્લોકનો અર્થ ઉધો કરેલો છે. તે નારદજીના બીજા વચનથી પકડાઈ આવે છે. તે વચન અમે આગળ બતાવ્યું છે.

શ્લોક ચોથામાં નારદનું વચન લખીને તેનો અર્થ કર્યો છે. જે પરણેલી કન્યા હોય ને તેને વરનો સંગ થયો ન હોય, તો તે કન્યા પરણવા બેઠા છે. જેવી કન્યા તેવી તેને બહુવી. એ રીતે તે શ્લોકનો અર્થ લખીને લોકોને બતાવ્યું છે જે, કન્યા પરણ્યા પછી વર મરી જાય તો તે કન્યા બીજા વરને પરણાવવા વિષે નારદજીએ કહ્યું છે. પણ જેવું વસિષ્ઠનું વચન છે તેજ અર્થ નારદજીના શ્લોકમાં રહેલો છે. જેવું કાત્યાયન ઋષિનું વચન છે તેવુંજ વસિષ્ઠનું વચન છે. એ રીતે સર્વે ઋષિઓનો મત એક છે જુદો નથી; કારણ જે સર્વે ઋષિએ વેદનો અર્થ પોતપોતાની સ્મૃતિમાં કહેલો છે. ઋષિ મત જુદો કહે છે તે શાસ્ત્રમાં બરાબર સમજતા નથી. હવે નારદજીના બીજા વચન કહીએ છીએ:-

પરિગ્રહ્યતુયઃકન્યાં વરોદેશાંતરંવ્રજેત્ ।

ત્રીનૃતૂનસમતિક્રમ્ય કન્યાન્યંવરયેદ્રં ॥ ૧ ॥

સ્ત્રીપુરુષોસ્તુમંબંધા દ્રવણપ્રાગ્વિધીયતે ।

વરણાત્પ્રહણંપાણેઃ મંસ્કારોપિવિવક્ષણેઃ ॥ ૨ ॥

તયોરનિયતપ્રોક્તં વરણંદોષદર્શનાત્ ।

અદ્વિર્વાચાવદતાયાં મ્રીયેતાદૌવરેયદિ ॥૩॥

નચમંત્રોપનીતાસ્યાત્ કુમારીપિતુરેવસા ।

પાણિગ્રહણમંત્રાસ્તુ નિયતંદારલક્ષણં ॥૪॥

તેષાંનિષ્ઠાતુવિજ્ઞેયા વિદ્વદ્વિઃમમ્મપદે ।

અર્થ:—કન્યાને વરવાનું કમુલ કરીને કોઈ વર પરદેશ જતો રહે, અને તેના સમાચાર ન આવે, તો ત્રણ ઋતુ એટલે (છ) મહીના તેની વાટ બેઠાને, પછી તે કન્યા બીજા વરને પરણે. એજ પ્રમાણે કાત્યાયન ઋષિના શ્લોક ત્રીજામાં કહ્યું છે. પણ મુધારાવાળાએ વરવાને દેકાણે પરણવું એવો અર્થ લખેલો છે. તેમાં વરવિલ્લા તુયઃકન્યાં વર યિત્વા એટલે વરવું એ વરવાનો અર્થ નારદજીએ આ શ્લોકમાં કહેલો છે જે, પરણ્યા પહેલાં વરવું કહેવાય છે. ઋતુનો અર્થ મુધારાવાળાએ

અટકાવનો લખેલો છે. તે કન્યાને અટકાવનો સંભવ નથી. કન્યા તે દશ વર્ષની માંહે તથા કુંવારી હોય તેનું નામ છે. માટે ઋતુ તે બે માસનું નામ છે, તેનો અર્થ અટકાવ લખેલો છે. અને નિર્ણયસિદ્ધુ ધર્મશાસ્ત્રનો ગ્રંથ છે તેમાં પણ ઋતુનો અર્થ બે માસનો લખેલો છે તથા ઋતુ એટલે (છ) મહીના વરની વાટ જોવી તે નિર્ણયસિદ્ધુમાં લખ્યું છે.

વાગ્દાનોત્તરં વરસ્યદેશાંતરગમને પળમામંપ્રતીક્ષ્યાન્યસ્મૈદેયા ॥

અર્થ:-વચનથી તે કન્યા આપવી કબુલ કરીને, અને તે પુરૂષ પરદેશ જતો રહે ને તેની ખબર ન આવે તો, (છ) મહીના તેની વાટ જોધને તે કન્યા બીજને આપવી. એ રીતે ઋતુ શબ્દનો અર્થ તેણે પણ લખેલો છે. અને સુધારાવાળા ઋતુ શબ્દનો અર્થ અટકાવનો કરે છે, અને વરેલીને પરણેલી કહે છે. એવા ઉંધા અર્થ કરીને લોકોને ભ્રમાવે છે. માટે એવા લોકો ઉપરજ આજ પછી વિશ્વાસ રાખવો નહી. તેજ વરવાનો અર્થ નારદજી આ બીજ રલોકમાં કહે છે સ્ત્રી પુરૂષનો સંબંધ થયા પહેલાં વરવું એવું નામ કહેવાય છે. અને વર્યા પછી હથેવાલો મળવાનો સંસ્કાર થાય છે. તે હથેવાલા મહ્યા સુધી પાણી ને પરણવું મુકરર નથી કહેવાતું. તેટલા સુધી જો વરમાં દોષ જોવામાં આવે તો કન્યા બીજ વરને પરણાવવી કહી છે. કેમકે વચનથી તે કન્યા આપી છે એટલામાં જો વર મરી જાય તો કન્યા બીજને પરણે. કારણકે હથેવાલાના મંત્રે કરીને સપ્તપદી જ્યારે થાય ત્યારે તે પરણવું મુકરર થયું કહેવાય છે. ત્યાર પછી તે કન્યા તે પુરૂષની સ્ત્રી થઈ ચુકી; પણ જ્યાં સુધી સપ્તપદી થઈ નથી ત્યાં સુધી તે કન્યા ઉપર તેના આપનો સત્તા છે. વરની સત્તા ત્યાં સુધી થતી નથી. એ રીતે વશિષ્ઠ ઋષિ તથા યમઋષિ તથા મનુ ઋષિ તથા નારદ ઋષિએ કહ્યું છે એ રીતે સર્વ ઋષિઓનો એક મત છે. કારણકે સૌનું મૂળ વેદ એક છે. સપ્તપદી એટલે સાત પગલાં કન્યા વરની આસપાસ ફરે છે તેને કહે છે. એજ ચાલ અસલથી બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રી, વાણીઆમાં અસલથી ચાલ્યો આવે છે. ને પરણવાનું શાસ્ત્ર પ્રાચીન છે. કાંઈ એ શાસ્ત્ર કોઈએ નવું



હમણા બનાવ્યું નથી. તેને ફેરવીને સુધારાવાળા નવી ચાલ કરવા માંગે છે ને તેને ધર્મ કરીને બતાવે છે. પણ તેનું નામ ધર્મ કહેવાતું નથી. તેનું નામ શાસ્ત્રમાં અધર્મ કરીને કહે છે. રાવર્ત સ્મૃતિના પહેલા પ્રકરણમાં કહ્યું છે:—

યાસ્મિન્-શેયઆચારઃ પારંપર્યક્રમાગતઃ ।

આમ્નાયૈરવિરુદ્ધઃ સ્વધર્મઃ પરિગીતઃ ॥

અર્થ:—જે દેશમાં જે આચરણ પરંપરાથી ચાલ્યું આવ્યું હોય, ને તે આચરણ વેદ શાસ્ત્રથી વિરુદ્ધ ન હોય તેનું નામ ધર્મ કહેવાય. એ વગર બીજું અધર્મ કહેવાય. હવે જુવો કે બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રી, વૈશ્યમાં વિધવાને પરણવાની રીત પરંપરાથી હિંદુસ્તાનદેશમાં નથી અને શાસ્ત્રમાં ના કહી છે. એ રીતે પરંપરાની ચાલ, અને શાસ્ત્ર પ્રમાણે ચાલી આવેલી ચાલ, તે ચાલને મુકીને નવી ચાલ કરવી; એ શાસ્ત્ર પ્રમાણે સાફ અધર્મ કહેવાય છે કદી તેને ધર્મ કહેવાઈ શકાતું નથી. એરીને અધર્મનું આચરણ લોકોને કરવું બતાવે છે. માટે વિચારીને કરવું. એરીતે કાત્ય યન, વશિષ્ઠ, નારદ એ સર્વેના શ્લોકમાં એવોજ અર્થ છે જે, પરણવાની પહેલાં વરમાં દોષ માલમ પડે તોજ તે કન્યા બીજા વરને પરણે. પણ પરણ્યા પછી સર્વથા તે કન્યા બીજાને અપાય નહી. એ વિષે સુરત પ્રગણામાં નવસારી ગામ છે, તે ગામમાં પુનાનો એક દક્ષણી સોની દક્ષણી બ્રાહ્મણની કન્યાને પરણ્યો હતો. તેની જાતની ખબર પડ્યાથી તેનો શાસ્ત્રાર્થ થોડા વર્ષ ઉપર સુરતના પંડિતોએ કર્યો હતો. પણ સર્વ સ્ત્રીઓમાંથી એમજ નિકલ્યું કે, સપ્તપદી પછી બીજા વરને કન્યા અપાયજ નહી. તે સભામાં એકાવન પંડિતોના એકડા થયા હતા, તે એકડા કરનાર પંડિતો હજુ સુરતમાં છે. તેથી તે કન્યા બીજાને પરણી નહી અને બાપના ઘરમાંજ જીવી રહી. એ રીતે કાશી, પુના અને સુરતના સર્વ પંડિતો, એ વાતનો વિચાર કરી ચુકેલા છે. તે ઉપરાંત સુધારાવાળા તો મ્હોટા પંડિત છે, તેનું શું કહેવું ? !!! જુવો કે બૌદ્ધાયન ઋષિએ સાફ ના કહી છે:—

વાચાદત્તામનો નામિપરિગતામસમંપદનીતામુક્તાગ્રહીતગર્ભા પ્રસૂતાचेति । सप्तविधा एनर्ह्याग्रहात्मानप्रजा नधर्मावेति ॥

અર્થ:—વચનથી આપેલી ૧. મનથી આપેલી ૨. અગ્નિથી આપેલી ૩. સપ્તપદીના મંગલ ફેરા ફેરેલી ૪. ગર્ભ સહિત હોય તે ૫. બીજા પુરુષે ભોગવેલી ૬. અને છોકરું જણેલી ૭. આ સાત પ્રકારની સ્ત્રીઓ પુનર્ભુ કહેવાય છે. તે પુનર્ભુ સ્ત્રીઓ બીજો કોઈ પરણે તો તે પુરુષને પુત્રાદિક અધર્મી થાય અને પોતે પણ અધર્મી થાય. તે સ્ત્રીથી ધર્મની હાની થાય. એ રીત એક બીજાથી એક એકનો ચડતો દોષ છે. વચનથી અગ્નિ દત્તનો દોષ વિશેષ છે; તે કરતાં સપ્તપદી થયેલીને લેવાનો દોષ વિશેષ છે. એ રીતે છોકરું થયેલી સુધી ચડતો દોષ લેનાર પુરુષને લાગે છે. એ રીતે બૌદ્ધાયન ઋષિએ કહ્યું છે. અને નારદજીએ કહ્યું છે:—

તસ્માત્સ્વામ્યમેવપુનર્ભૂણાં પુનર્ભૂવાનુપપત્તિઃ ॥

અર્થ:—એ સર્વ પ્રકારની પુનર્ભુ સ્ત્રીઓ છે. તે બીજાને પરણે તો તેણે જરૂર કર્મ કર્યું એમ જાણવું એ રીતે નારદે કહ્યું છે. માટે સુધારાવાળા જરૂર કર્મ પોતાની છોકરીઓને કરાવવું હોય તો કરાવે, પણ શાસ્ત્ર રીતથી તેને વરવાનું કહ્યું નથી અને અશ્વલાયન ઋષિએ સાફ કહ્યું છે તે શ્લોક:—

અજ્ઞાતશ્રદ્ધિજ્ઞેસ્તુ વિધવામુદ્રદહેદ્યદિ ।

પરિત્યજ્યતુતાંચૈવ પ્રાયશ્ચિતંમમાચરત્ ॥

અર્થ:—અજ્ઞાતથી કોઈ બ્રાહ્મણે વિધવા સાથે લગ્ન કર્યું હોય, ને તે જાણવામાં આવે, તો તે સ્ત્રીનો ત્યાગ કરવો, ને તેના દોષનું પ્રાયશ્ચિત કરવું. એ રીતે વિધવા સ્ત્રીને પરણવાનો દોષ કહેલો છે. એ રીતે બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રી, વૈશ્ય, એ ત્રણ ઉત્તમ જાતનાં વિધવાનું લગ્ન કરવાની ચાલ છેજ નહોતી એ સાફ જણાય છે. અને ધણી મુત્તા પછી સ્ત્રીઓના ધર્મ, સ્મૃતિઓમાં, પુરાણોમાં, જ્યાં જ્યાં કહેલા છે, ત્યાં ત્યાં એમજ કહ્યું છે કે, ધણી મુત્તા પછી તેણે બીજા પુરુષનું નામ ન લેવું; જન્મ સુધી બ્રહ્મચર્યવ્રત રાખવું. એ મનુ સ્મૃતિમાં કહ્યું છે:—

યસ્મૈદદ્યાપિતાત્વેના ભ્રાતાવાનુમતોપિતુઃ ।

તંશુશ્રષેતજીવંતં સંસ્થિતંચનલંઘયેત્ ॥૧॥

નતુનામાપેત્રેનીહીયાત્ પૈત્યોપ્રેતપરસ્યત્ ॥ ૨ ॥

અર્થ:-કન્યાના બાપે તથા માએ જે પુરુષને કન્યા પરણાવી તેની સેવા જવતા સુધી તે કન્યાએ કરવી. તેની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કદી કરવું નહીં. અને તે પતિ મરી જાય ત્યાર પછી કોઈ પુરુષનું નામ ન લેવું. એ રીતે મનુસ્મૃતિમાં કહ્યું છે. એ મનુસ્મૃતિ સત-યુગની છે. સતયુગ તે પહેલો યુગ છે. એજ રીતે બૃહન્નારદીય પુરાણ તથા સર્વે ઋષિઓની સ્મૃતિઓમાં કહ્યું છે કે ધણી મુવા પછી બીજો ધણી તે સ્ત્રીએ ન કરવો, એજ રીતે વેદમાં કહ્યું છે. એ રીતે બીજો ધણી સ્ત્રીએ નહીં કરવો એવું સર્વે શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે. તેમાં કલિયુગમાં તો સર્વથા ન કરવો. એ માટે સર્વે પુરાણ તથા સ્મૃતિઓમાં નિષેધ છે. બ્રહ્મપુરાણમાં કહ્યું છે:-

સ્ત્રીણાંપુનર્વિવાહસ્તુ દેવરાત્રસંતતિઃ ।

સ્વાસંત્ર્યંવાકલિયુગે નક્ત્યંવ્યંકદાચનઃ ॥

અર્થ:-સ્ત્રીનો ફરી વિવાહ તથા દીઅરથી પુત્ર ઉત્પન્ન કરાવવો અને સ્ત્રીએએ અકલી જ્યાં ત્યાં જવું, એ ત્રણ વાત કલિયુગમાં કદી ન કરવી. એજ રીતે આદિ પુરાણ તથા બીજી સ્મૃતિઓમાં સાફ ના કહી છે. એ ઠેકાણે કોઈ એમ કહેશે કે જ્યારે કલિયુગમાં સ્ત્રીઓને ફરી પરણવાની ના કહી. તે ઉપરથીજ એવું જણાય છે કે બીજા યુગમાં એ ચાલ હતી, એ રીતે જો કહેશે તો તેનું બૌદ્ધાયન ઋષિએ સાફ કહ્યું છે કે વિધવાનું લગન કરવાની ચાલ બીજા કલ્પમાં હતી. કલ્પ એટલે બીજી સૃષ્ટિ. આ કલ્પની સૃષ્ટિમાં એ ચાલ કરવી કહી નથી. કલ્પ એટલે બ્રહ્માજનો એક દીવસ તેમાં સવારમાં સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ અને સાંજે તે સૃષ્ટિનો નાશ થાય છે. બીજો દીવસ ફરી સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ થાયજ, તે ઉત્પત્તિનો પ્રકાર પણ જુદી જુદી રીતથી થાયજ, કોઈવાર બ્રહ્માથી, કોઈવાર શિવથી, કોઈવાર શક્તિથી તથા મહુ-પતિથી, એ રીતે જે વખત ભગવાનની જેવી ઇચ્છા તે રીતે સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ જુદા જુદા પ્રકારથી કલ્પે કલ્પે થાયછે, તે સૃષ્ટિને ચલાવવાનો કાયદો પણ જુદી રીતનો ભગવાનની ઇચ્છા પ્રમાણે કરે છે. તમ

પૃથ્વાને: આકાર પણ જુદી જુદી રીતનો, કોઇવાર ત્રણ ખુણી, કોઇ વાર ગોળ, તેમ સૂર્ય, ચંદ્ર, નક્ષત્રની ચાલ પણ જુદી જુદી રીતની થાય છે, એ રીતે એક એક કલ્પની કથા એક એક પુરાણમાં જુદી જુદી કહી છે. કેમકે ભગવાન અનાદી કાલથી લીલા કરે છે. માટે ભગવાનની લીલા અનંત કહી છે. જે એકજ પ્રકારની લીલા હોય તો અનંત લીલા ભગવાનની કહેવાય નહીં એ પુરાણની કથા શાસ્ત્રમાં અનુષ્ટા લોક સાંભળે છે, ત્યારે એમ કહે છે કે કોઇ પુરાણની એક કથા મહત્તી નથી, તેથી એ કથા ઋષિએ પોતાની કલ્પનાથી જોડી કહાડી છે; માટે દંત કથા છે. કોઇ કહે છે કે ઋષિમત જુદા જુદા છે, પણ એ વાત વ્યાસજીએ મન્મથ પુરાણમાં સાફ કરીને કહ્યું છે જે ફલાણા પુરાણમાં ફલાણા કલ્પની કથા કહી છે. તે સર્વે રલોક સુધાં આ ગ્રંથમાં લખતાં વિરતાર થઇ જાય તે સાર એ વાતનો પ્રસંગ આવેથી બીજા ગ્રંથમાં લખીશું પુરાણ શીખ્તો અથ અ છે કે પ્રાચીન કથા જેમાં કહી હોય છે તેનું નામ પુરાણ કહેવાય છે. માટે આ કલ્પની સૃષ્ટિની એ ચાલ નથી. તે બૌદ્ધાયન ઋષિએ કહ્યું છે:-

વિધિર્યોનિષ્ઠિતઃપૂર્વ ક્રિયતેનેહમાંપ્રતં ।

પુરાકલ્પેમણત્ત્ર વિધવાયાનિયોજનં ॥

અર્થ:-વિધવાને લગ્ન કરવાની વાત જે પુરાણમાં કહી છે તે વાત બીજા કલ્પની કહી છે, આ કલ્પની કહી નથી. માટે આ કલ્પમાં એ વાત કરવાની નથી. એ રીતે સાફ કહ્યું છે તે ઉપરાંત બીજા યુગની વાત કરીને આ યુગમાં કરવાનું કોઇ કરેશે, તોપણ હમેશાં દિવ્યુગમાં એ વાત કરવાની નાજ કહી છે તે ના કરેનાર ઋષિઓ સાધનાણુ પ્રાક્ષણુ નથી, પણ જ્ઞાનના પુત્ર જે નારાદિક ઋષિઓ તેજ શાસ્ત્રની પ્રવર્તિના કરાવનારા છે, તેણેજ ના કહી છે. કેમકે એ વિધવાનું દુઃખ અરુદથી સર્વેને છે હમણાંજ વિધવા થાય છે એવું તો કાંઈ ઇજ નહીં. એમાં કોઇને સુખ નથી. તથાપિ હિંદુઓમાં તેની વાત જે કબુલ થઇ હશે તે સમર્થ પ્રતાપી હશે ત્યારેજ તેવી વાતને કબુલ કરી હશે. અને તે ઋષિઓ પાસે કાંઈ ફેજ નહોતી! જે મારી ઠોકીને લોકોને કબુલ કરાવે, તેણે પણ કાંઈ છે નહીં. માટે હિંદુ શાસ્ત્રને બલ્લનાર

જે પુરુષ હશે તે સર્વથા એ વાત કરનાર નથી. પછી કરશે તો તે ભોમવશે.

અને સુધારાવાળાએ જે કાત્યાયન ઋષિ વશિષ્ઠ અને નારદજીના વચન લખીને પુનર્વિવાહ કરવાનું લખ્યું છે. પણ તેમાં પુનર્વિવાહ કરવાનું મુદ્દલ કશું નથી. કારણ કે પુનર્વિવાહ કરવાનો આશ્ર ઉન્નમ વર્ણમાં હોય તો તેને ફરી ઋષિઓ ના કહે શું કામ ? એજ વાતનો વિચાર કરો. તે ઋષિએ બૌદ્ધાયન ઋષિના કહ્યા ઉપરથી તેનો ખુલાસો લખેલો છે. તે આ રીતે, જે બૌદ્ધાયન ઋષિએ કશું કે સાત પ્રકારની પુનર્લુ સ્ત્રીઓની સાથે જે પુરુષ લગ્ન કરે તે પુરુષને ધર્મની હાની થાય. પણ તે ઋષિએ એ વચન વરના દોષ બતાવ્યા વગર શાસ્ત્ર ઉપર સાધારણ રીતે કશું હતું જે વરમાં દોષ ન હોય તે વચનથી, અગ્નિથી, આપેલી કન્યા, તેના માખાપ બીજને આપે તો લેનાર તથા આપનાર બન્નેને દોષ લાગે. એ રીતે વચનથી કન્યા આપીને વર મરી જાય, ત્યારે તે કન્યાનું જન્મ સુધી દુઃખ ભોમવણું પડે. કેમકે આઠ વર્ષની કન્યાનો વિવાહ કરે છે, અગિઆર વર્ષ સુધી પરણાવે છે. એટલામાં દોષ માલમ પડે અથવા વર બીજી જાતનો માલમ પડે અથવા મરી જાય, તો તે કન્યા સપ્તપદી પહેલાં બીજા વરને આપવી. એ રીતે બૌદ્ધાયન ઋષિના વચનનો અભિપ્રાય વશિષ્ઠ, નારદ, કાત્યાયન ઋષિએ કહેલો છે. એ વચન પુનર્વિવાહ કરવા ઉપર કહ્યાં નથી. કારણ કે પુનર્વિવાહનો ચાલ હિંદુમાં હોય તો એ ઋષિને ફરીથી એ વચન કહેવાની જરૂર નથી માટે એજ વચન ઉપરથી સાફ માલમ પડે છે કે ઉત્તમ વર્ણમાં એ ચાલ અસલથી છેજ નહીં. અને સુધારાવાળા લોક રાવણનું તથા ઇંદ્રનું તથા અર્જુનનું દ્રષ્ટાંત આપીને પુનર્વિવાહની ચાલ છે એવું બતાવે છે. પણ ઇંદ્ર એ દેવ સૃષ્ટિમાં છે. અને ઇંદ્રાણી સદા જીવતી છે. ઇંદ્ર પડે પણ ઇંદ્રાણી મરેજ નહીં એવી સ્ત્રીઓ મનુષ્ય સૃષ્ટિમાં કોણ છે ? માટે દેવ સૃષ્ટિની વાત મનુષ્યમાં લગાડવી નહીં. મનુષ્ય સૃષ્ટિને જે કાયદો લાગુ પડે છે તેને માનવો. તેમ અર્જુનને આદિ હથેને જેટલા જાદવ છે તે સર્વે દેવતા છે, એવું પુરાણોમાં લખેલું છે. માટે એની ચાલ આપણે કરવા સમર્થ નથી. અર્જુને

શ્રીમહાદેવજી સાથે યુદ્ધ કરેલું છે, ને આપણે તો શ્રીમહાદેવજીને નજરે પણ દેખતા નથી. તે રીતે રાવણ ત રાક્ષસની સૃષ્ટિમાં છે જેથી સર્વે દેવતા બચ પામતા હતા, માટે તે સૃષ્ટિની વાત આપણામાં લેવાઈ શકાય નહીં, આપણે તો શાસ્ત્રની શિક્ષા જે રીતે છે તેજ રીતે ચાલવું, જે તેમ નહીં ચાલે તો શાસ્ત્ર પ્રમાણે તેને દંડ થશે. એ વાત ખચીત કરીને જાણવી.

अहं हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः ।

मनः स्मरेतासुपतेर्गुणांस्ते गृणीत वाक्कर्म करोतु काय ॥१॥

અર્થ:-હે ભગવન્ ! તમારા ચરણાર્વિંદના મૂળમાં વસનારા દાસો-નો પણ દાસ હું ફરી ફરીને થાઉં, અને મારું મન, આપ પ્રાણઆધારના ગુણોનું સ્મરણ કરે; તથા મારી વાણી આપના સદ્ગુણોનું કીર્તન કરે; તેમજ શરીર આપની સેવા કરે; આટલું માર્ગ લેઉં છું. ૧

यदुक्तं तातचरणैः श्रीकृष्णः शरणं मम ।

ततएवास्ति नैश्चित्यमैहिके पारलौकिके ॥ ૨ ॥

અર્થ:-અમારા તાત ચરણ એટલે પિતાજી શ્રીમહાપ્રભુજીએ, “ શ્રી-કૃષ્ણઃ શરણં મમ ” એ રીતે જે કહેલું છે તેથીજ આ લોક તથા પરલોક સ બંધી કાર્યના વિચારમાં નિશ્ચિંતપણું છે. ૨

સ વત ૧૯૬૮ ના માગસર સુદિ ૯-ગુરુવાર  
તા. ૩૦-૧૧-૧૯૬૧.  
જેઠાબાઈની પાળ-ખાઠીયા-અમદાવાદ. }

હી. દાસાનુદાસ  
વૃંણુવ હરિદાસ ઝવેરદાસ  
ના રીનતાપૂર્વક જયશ્રીકૃષ્ણ વાચશે



॥ श्रीहरिः ॥  
॥ श्रीमद्युरेशो जयति ॥

## अथ श्रीयमुनाष्टककी संक्षेपसू भावार्थ टीका लिखो हे ॥

श्रीकृष्णाय नमः श्रीगोपीजनवल्लभाय नमः ॥ श्रीविठ्ठलेश-  
सद्गुरवे नमः ॥  
पृथ्वी वृत्त.

श्लोकः—नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा।  
मुरारिपदपंकजस्फुरदमंदरेणूत्कटाम् ॥  
तटस्थनवकाननप्रकटमोदपुष्पांबुना सुरासुर  
सुपूजितस्मरपितुः श्रियं विभ्रतीम् ॥ १ ॥

पदानि—नमामि, यमुनाम्, अहम्, सकलसिद्धिहेतुम्, मुदा,  
मुरारिपदपंकजस्फुरदमंदरेणूत्कटाम्, तटस्थनवकाननप्रकटमोदपुष्पां-  
बुना, सुरासुरसुपूजितस्मरपितुः, श्रियम्, विभ्रतीम्.

सान्त्वयपदार्थः—सकलसिद्धिहेतुम् सर्व सिद्धिआने आपनारां; मुरारि-  
पदपंकजस्फुरदमंदरेणूत्कटाम् मुर नाभे दैत्यना शत्रु ( जे भगवान् ते )  
ना चरणकुमल विषे प्रकाशमान आने वल्ली ओवी रज्जु जेभां ( जल  
करतां ) अधिक छे. आने तटस्थनवकाननप्रकटमोदपुष्पांबुना किनाराभां  
रहेलां नवां वनोभां झुझी रीते देआतां, हर्षरूपी पुल्ल सहित जले  
करीने सुरासुरसुपूजितस्मरपितुः सुर आने असुराये सारी रीते पूजयेला  
स्मरना पिता (श्रीकृष्ण)नी श्रियम् शांभाने विभ्रतीम् धारण करनारां

યમુનામ્ શ્રીયમુનાજીને અહમ્ હું મુદા હર્ષવટે નમામિ નમન કરું છું.

ટીકા—પુષ્ટિમાર્ગની મર્વસિદ્ધિઓને આપનારાં; મુર દૈત્યના શત્રુ શ્રીકૃષ્ણઅદ્રના બન્ને ચરણકમલમાં પ્રકાશમાન એટલે સેવોપયોગિ દેહ સિદ્ધ કરી આપવામાં ઉન્મુખ-તંયાગ અને અમંદ એટલે શ્રીવજ્ર-ભક્તોનાં ચરણરજની સાહિત્યથી ઘણીક એવી રેણુ જેમાં જલ કરતાં અધિક છે. અને કિનારામાં રહેલાં નવાં વનોમાં ખુશ્કી રીતે દેખાતાં હર્ષરૂપી પુલ તે સહિત જલવંટ સુર અને અસુરોએ સારી રીતે પૂજ કરાવેલા સ્મરના પિતા શ્રીકૃષ્ણ તે સંબંધી શાભાને ધારણ કરનારાં શ્રીયમુનાજીને હું હર્ષવટે એટલે આનંદથી નમન કરું છું.

ટીપ્પણ—સ્મરપિતૃઃ આ ઠેકાણે સ્મર એટલે કામદેવ-પ્રદુમ્ન, તેના પિતૃઃ એટલે જનક (શ્રીકૃષ્ણ) આવો અર્થ સ્પષ્ટ રીતે સર્વને જણાઇ આવે છે તોપણ તેવો અર્થ નહીં કરતાં સ્મરણં સ્મરઃ એમ વ્યાકરણના નિયમ પ્રમાણે વ્યુત્પત્તિ કરીને સ્મર એટલે સ્મરણના પિતૃઃ એટલે જનક અર્થાત્ સ્મરણ જનક-સ્મરણ કરાવી આપનારા શ્રીકૃષ્ણ એવો અર્થ કર્યો છે તેથી એમ સમજવું કે “યં માં સ્મૃત્વા નિષ્કામઃ સકામો મત્તિ ” પ્રથમ નિષ્કામ હોય તો પણ મને યાદ કરીને સકામ થાય છે. અર્થાત્ પ્રથમ નિષ્કામ હોય અને તેને શ્રીભગવાનનું સ્મરણ થાય તેથી તે પુરૂષ શ્રીભગવાનમાં કામવાળો થાય છે; એ રીતે શ્રીગોપાલ તાપનીય ઉપનીષદની શ્રુતિથી જેમ શ્રીભગવાનને સ્વવિષયક કામ જનકપણું છે તેમ તેજ શ્રીભગવાનની શાભાને ધારણ કરનારાં શ્રી-યમુનાજી પણ પોતાના જળનું દર્શન કરનારાઓને શ્રીભગવત્સ્મરણ જનક છે. એવો ભાવ બતાવવા સારૂ અહિં સ્મરપિતૃઃ એ પદ મુકેલું છે. કાંઇ પ્રદુમ્નના પિતા એવો અર્થ જણાવવા સારૂ નથી.

સુરાસુરસૂપૂજિત. અહિં વાસ્તવિક રીતે તો એવો ભાવાર્થ છે કે સુરાસુર શબ્દેકરીને સર્વાત્મભાવવાળાં અને કામભાવવાળાં એમ બંને તરેહનાં સ્વામિનીઓ કહેલાં છે. તેણે પુષ્પના આભરણોથી પ્રભુને શૃંગાર ધરાવ્યો છે. તેથી તેઓને પ્રભુ, ભાવજનક થયા.



પૂજ્યપક્ષમાં દૈન્યભાવ અને માનભાવયુક્ત એવાં આગળ કહેલાં બે તરેહનાં સ્વાભિનીઓએ પ્રભુની પજા કરી. તેમાં દૈન્યભાવવાળાંએ પ્રભુના પ્રાકટ્ય સાડ એટલે શ્રીભગવાન દર્શન દે તે સાડ અને માન-ભાવવાળાંએ અનુનય કરવું એટલે મનામણું કરવું તે સાડ પૂજન કર્યું. પજન એટલે શ્રીભગવત્પરાયણ થઈ ભગવાનન અનુસરવું અર્થાત્ સાવધાન થઈને પ્રભુ કહે તેમ કરવું તે પૂજન; એવો ભાવ છે કાંઈ સુરાસુર પદેકરીને દેવતા અને દૈત્ય એમ નહીં સમજવું.

**શ્લોક:-**કલિંદગિરિમસ્તકે પતદમંદપૂરાજ્જ્વલા

વિલાસગમનોલ્લસત્પ્રકટગંડશૈલોન્નતા ।

સઘોષગતિદંતુરાસમધિરૂઢદોલોત્તમા

મુકુંદરતિવાર્દિની જયતિ પદ્મબંધોઃ સુતા ॥૨॥

પદાનિ—કલિંદગિરિમસ્તકે, પતદમંદપૂરોજ્જ્વલા, વિલાસ-ગમનોલ્લસત્પ્રકટગંડશૈલોન્નતા, સઘોષગતિદંતુરા, અસમધિરૂઢદોલો-ત્તમા, મુકુંદરતિવાર્દિની, જયતિ, પદ્મબંધોઃ, સુતા.

સાન્વયપદાર્થ:-કલિંદગિરિમસ્તકે કલિંદ પર્વતના શિખર ઉપર પત-દમંદપૂરોજ્જ્વલા પડતા એવા ધણા પ્રવાહે કરીને ઉજ્જ્વલ ( અને ) વિલાસગમનોલ્લસત્પ્રકટગંડશૈલોન્નતા વિલાસપૂર્વક ચાલવાથી શોભાયમાન અને ખુદ્દા રીતે દેખાતા ગંડશૈલોએ કરીને ઉંચાં સઘોષગતિદંતુરા શબ્દ સહિત ચાલવાથી વિવિધ તરેહના વિકારવાળાં (અને) અસમધિરૂઢદોલો-ત્તમા સાદી રીતે આરોહણ કરેલી હોય નહિ શું ? ઉત્તમ પાલખી જેથે એવાં મુકુંદરતિવાર્દિની મુકિતને આપનારા ( જે શ્રીભગવાન તે )

માં પ્રીતિને વધારનારાં પદ્મવંશોઃ કમલના બંધુ (જે સૂર્ય તે)નાં સુતા પુત્રા ( એવાં શ્રીયમુનાજી ) જયતિ જયને પામે છે.

ટીકા-કલિંદ નામે પર્વતના શિખર ઉપર પડતા એવા ધણા પ્રવાહો કરીને ઉજ્જવલ વિલાસ વર્ક ચાલવાથી શૈલાયમાન અને ખુલી રીતે દેખાતી મોટી શિલાઓએ કરીને અતિશે ઉંચાં, શબ્દ સહિત ચાલવાથી વિવિધ પ્રકારના વિકારવાળાં, ઉત્તમ પાલખી જેણે આરોહણ કરેલી હોય નહિ શું ? અર્થ તુ ઉત્તમ પાલખીમાં જણે બેઠાં ના હોય તેમ દેખાતાં એવાં અને મુકિતને આપનારા જે શ્રીભગવાન્ તેમાં પ્રીતિને વધારનારા અને કમળના બંધુ જે શ્રીસૂર્ય તેનાં પુત્રી શ્રીયમુનાજી જયને પામે છે.

ટીપ્પણ-પત્તમંદપૂરોજ્જ્વલા આ ઠેકાણે એવું સમજવું કે સૂર્યમંડલ-થી ધણે દૂર રહેલા કલિ દગિરી ઉપર પડવાથી થતાં ફીણ; અને વેગ-થી ચાલતા પ્રવાહ તેણે કરીને શ્રીયમુનાજીમાં દેખાતું ઉજ્જવલપણું એટલે સફેદપણું તે, આગ તુક છે. એટલે આવેલું છે અને તે બાહિર દેખાય છે. કાંઈ સહજ-સ્વાભાવિક નથી એમ. પત્ત અને અમંદપર એ શબ્દોથી જણાવ્યું છે. તેથી શ્રીયમુનાજીના સહજ સ્થાનસ્વરૂપપણામાં બાધ આવતો નથી એમ સમજવું.

અસમધિરૂઢદોષોત્તમા આ ઠેકાણે એવો ભાવ છે કે શ્રીયમુનાજી પોતે દોલામાં બિરાજે છે તોપણ કેમ જણે નહિ બિરાજતાં હોય એમ માને છે કારણ કે પોતાના સ્વામિ શ્રીમદ્ભુ; તેની સામે જાય છે તેથી ભગ-વત્સંબધી ભાવમાં વિવશ થઇને તેને કેવળ ગમનમાત્રનીજ સ્પૃતિ હોવાથી આરોહણ કરેલી ઉત્તમ દોલાની યાદી નથી. પોતે આધિદેવિક સ્વરૂપ છે, અને દોલા ઠેકાણે આધિભૌતિક જલરૂપ પાલખી છે. તેથીજ અહિં કેવળ દોલા એમ નહીં કહેતાં ઉત્તમ દોલા એમ કહેલું છે એમ સમજવું.

**શ્લોક:-**ભુવં ભુવનપાવિનીમધિગતામનેકસ્વનૈઃ  
પ્રિયાભિરિવ સેવિતાં શુકમર્મરહંસાદિભિઃ ॥

તરંગમુજકંકણપ્રકટમુક્તિકા-વાલુકાનિતંબ-  
તટસુંદરીં નમત કૃષ્ણતુર્યપ્રિયામ્ ॥ ૩ ॥

પદાનિ-મુવમ્, મુવનપાવિની, અધિગતામ્, અને સ્વને, પ્રિયામિઃ,  
ઈવ, સેવિતામ્, શુકમયૂરહંસાદિમિઃ । તરંગમુજકંકણપ્રકટમુક્તિકા-  
વાલુકા નેતંબતટસુંદરીમ્, નમત, કૃષ્ણતુર્યપ્રિયામ્.

સાન્વયપદાર્થ:-મુવનપાવિનીમ્ (સર્વ) લોકને પવિત્ર કરનારાં મુવં  
પૃથ્વી ઉપર અધિગતામ્ પધારેલાં પ્રિયામિઃ પ્રિય સખિયો ઈવ જેમ (તેમ)  
અનેકસ્વનેઃ અનેક જેમના શબ્દો છે. (એવા) શુકમયૂરહંસાદિમિઃ પોપટ,  
ભોર, અને હંસ વિગેરે ( પક્ષીયો )યે સેવિતામ્ સેવા કરાયેલાં ( અને )  
તરંગમુજકંકણપ્રકટમુક્તિકાવાલુકાનિતંબતટસુંદરીમ્ તરંગ જે લેહેરો તે રૂપી  
લુખમા (રહેલાં ) કંકણવિષે ખુશી રીતે દેખાતા મુક્તાફલરૂપી જે  
વાલુકા (વેળુ) તે વડે યુક્ત એવા કટિપશ્ચાત્ભાગે કરીને સુંદર એવાં  
કૃષ્ણતુર્યપ્રિયામ્ કૃષ્ણના ચોથાં પ્રિયા ( શ્રીયમુનાજી )ને નમત ( તમે )  
નમન કરો.

ટીકા-સર્વ લોકને પવિત્ર કરનારાં અને તેટલાજ માટે પૃથ્વી  
ઉપર પધારેલાં અને દાસીઓએજ જેમ સેવા કરાય તેમ અનેક શબ્દ-  
વાળાં પોપટ, ભોર અને હંસ વિગેરે પક્ષીઓએ સેવા કરેલાં અને પોતાની  
લેહેરો રૂપી શ્રીહસ્તવિષે રહેલાં કંકણમાં ખુશી રીતે દેખાતાં મુક્તા  
ફલરૂપી વેળુવડે યુક્ત એવા કટિપશ્ચાત્ભાગથી સુંદર એવાં શ્રીકૃષ્ણ  
પ્રભુનાં ચોથાંપ્રિયા શ્રીયમુનાજીને તમે બધા નમન કરો.

ટિપ્પણુ-આ ઠેકાણે એમ સમજાવું કે જ્યારે શ્રીયમુનાજીની લેહેરો  
કિનારા ઉપર આવી ને ચોતરફ પસરી-ફેલાઈ જાય છે. ત્યારે ત્યાં રહેલી  
વાલુકા મોતીની માફક ભાસે છે, પણ તે વાલુકા નથી તેતો લોકપ્રતીતિ-  
માત્રજ વાલુકા છે પરંતુ આપના શ્રીહસ્તમાં રહેલાં કંકણમાંનાં મુક્તા-

કલોજ છે એવો ભાવ બહુવો. તુર્યપ્રિયાં આ ઠેકાણે રૂકમણી, જીવુવતિ અને સત્યભામા વિગેરેની ગણત્રીથી શ્રીયમુનાજીને ચોથાં પ્રિયા (સત્રી) પણું સમજવું નહીં; કારણ કે કાલિંદીતિ સમાખ્યાતા વસામિ યમુનાજી એ રીતે મૂળ શ્રીભાગવતમાં કાલિંદીનું કહેવું છે કે કાલિંદી એવું મારું નામ છે અને હું યમુનાજીના જલમાં રહું છું; મારા જલમાં રહું છું એમ નહીં કહેતાં યમુનાજીના જલમાં રહું છું એમ કહ્યું છે મારે યમુનાજીને પોતાથી જુદાં કહ્યાં છે. તેમજ તે બન્નેને પરસ્પર આધિદૈવિક કે આધિભૌતિક પણું ન સમજવું કારણ કે તે પણ શ્રીમહાપ્રભુજી તેજ શ્લોકનાં શ્રીસુબોધિનીજીમાં ઘટતી યુક્તિ સહિત નિરસ્ત કર્યું છે તથા શ્રીયમુના મહાત્મ્યમાં પણ રૂકમણી, જીવુવતિ, અને સત્યભામા એમ ત્રણ અને ચોથાં શ્રીયમુનાજી એ રીતે ચોથાં કહેલાં નથી અને સાત્ત્વિકાદિક ભેદ માનીને શ્રીયમુનાજીને નિર્ગુણપણાથી ચોથાં કહેલાં છે. મારે શ્રીયમુનાજીને અહિં તુર્યપ્રિયપણું કહેતું છે. અહિં કોઈને શંકા થાય કે જો તમે યમુનાજીને આઠ મહિષિઓ (પટ્ટરાણીયો) માં નહીં ગણોતો પ્રિયાપણુંજ નહિં સિદ્ધ થાય. અને જ્યારે પ્રિયાપણું નહીં થાયે તો પછી ચોથાં પ્રિયાપણું સિદ્ધ થવાની તો વાતજ ક્યાંથી. તો અહિં એવી શંકા થતી નથી. કારણ કે યમુનામાહાત્મ્યમાં શ્રી યમુનાભિષકના અધ્યાયમાં કહ્યું છે કે તમારા જેવાં બીજાં કોઈ પવિત્ર કરનારાં નથી. વળી “ અપિત્રભ્રમણઃ પાપમપનેષ્યસિસેવિતા ॥ સપ્તરાત્રાત્તુસાન્નિધ્યંનતેત્યક્ષ્યામિકર્હિંચિત્ ” સાત રાત્રી સુધી સેવા કરાયેલાં તમે જો કે સેવનાર બ્રહ્મહત્યાવાળો હોય તો પણ તેનાં પાપને નાશ કરશે. અને હું પણ તમારું સન્નિધિપણું ક્યારે છોડીશ નહીં. એ રીતે શ્રીભગવાનેજ સર્વદા પોતાની સન્નિધિરૂપી વરદાન વિગેરે અર્થોથી પ્રિયાપણું સિદ્ધ કરેલું છે મારે નિર્ગુણપણાથી ચોથાં પ્રિયાપણું સમજવું. તેમજ સપ્રદાયની રીતે. ૧ શ્રીસ્વામિનીજી; ૨ શ્રુતિરૂપા કે જે ગોપોને ઘેર છે, એટલે સર્વાત્મભાવવાળીઓ; અન્યપૂર્વા ૩ કુમારીકાઓ અનન્યપૂર્વા કે જે વગર વિવાહે પણ માત્ર વસ્ત્ર દાનથીજ શ્રીપ્રભુએ પ્રિયાઓ કરી છે તે. અને ૪ ચોથાં શ્રીયમુનાજી. કારણ કે શ્રીયમુનાજીમાં પણ કીડાનાભિષથી સર્વાંગ સંબંધ સંપાદન કરીને સ્વતંત્રતાથી શ્રી-

યમુનાજીની સાથે પ્રભુ કીડા કરે છે તેથી શ્રીયમુનાજી એમાં પ્રિયા છે એમ સમજવું.

**શ્લોક:-**અનંતગુણભૂષિતે શિવવિરિંચિદેવસ્તુતે  
ઘનાઘનનિમે સદા ધ્રુવપરાશરામીષ્ટદે ॥  
વિશુદ્ધમથુરાતટે સકલ ગોપગોપીવૃત્તે  
કૃપાજલધિસંશ્રિતે મમમનઃસુખં ભાવય ॥૪॥

પદાનિ—અનંતગુણભૂષિતે, શિવવિરિંચિદેવસ્તુતે, ઘનાઘનનિમે સદા, ધ્રુવપરાશરામીષ્ટદે, વિશુદ્ધમથુરાતટે, સકલગોપગોપીવૃત્તે, કૃપા-જલધિસંશ્રિતે, મમ, મનઃસુખં, ભાવય.

સાન્વયપદાર્થ:-અનંતગુણભૂષિતે અનંત ગુણોએ કરીને શોભાયમાન (અને) શિવવિરિંચિદેવસ્તુતે મહાદેવ, બ્રહ્મા અને દેવતાઓએ સ્તુતિ કરેલાં સદા નિરંતર ઘનાઘનનિમે ઘાટા મેઘના સરખી કાંતીવાળાં (તેમજ) ધ્રુવપરાશરામીષ્ટદે ધ્રુવ અને પરાશરને ધ્યાનથી દેવાવાળાં વિશુદ્ધ મથુરાતટે વિશેષે કરીને શુદ્ધ એવાં મથુરાજી જેના કિનારાવિષે છે (અને) સકલગોપગોપીવૃત્તે બધાં ગોપ અને શ્રીગોપીજનોંએ કરીને વિટાયેલાં (તેમજ) કૃપાજલધિસંશ્રિતે દયાના સમુદ્રરૂપી (શ્રીપ્રભુ) નો સારી રીતે આશ્રય કરીને રહેલાં એવાં (હે શ્રીયમુનાજી!) મમ મારા મનઃસુખં મનના સુખને ભાવય વિચારો.

ટીકા—અનંત ગુણોએ કરીને શોભાયમાન અને મહાદેવ, બ્રહ્મા, અને ઇંદ્રાદિક દેવતાઓએ સ્તુતિ કરાયેલાં અને હમેશાં ઘાટામેઘના સમુદ્ર જેવી કાંતિવાળાં તેમજ ધ્રુવ અને પરાશરને મનમમતું રૂપ આપનારાં અને વિશેષે કરીને શુદ્ધ એવાં મથુરાજી જેના કિનારાવિષે છે;

સર્વ ગોપ અને ગોપીજનોએકરીને વીટાયેલાં અને દયાના સામર-  
સદાનંદ-શ્રીપ્રભુનો આશ્રય કરીને રહેલાં એવાં હે શ્રીયમુનાજી! તમેજ  
મારા મનને મુખ જેમ થાય તેમ વિચારો.

ટીપ્પણ-વિશુદ્ધમથુરાતટે. આ ઠેકાણે શ્રીમથુરાજીને સર્વ દોષ રહિત  
અને વિશેષે કરીને શુદ્ધ એમ કહેલાં છે, તેથી ત્યાં પૃથ્વી વિગેરેના  
કોઈપણ દોષ સંભવતા નથી. એનું કારણ એ છે કે શ્રીભગવાને  
સૃષ્ટિના આરંભમાં પૃથ્વીઆદિ બધાં તત્ત્વોને ઉત્પન્ન કરીને તત્ત્વઞ્ચા  
તદેવ પ્રાવિશ્વત્ એ શ્રુતિમાં કહ્યા પ્રમાણે તે તત્ત્વોના કારણપણાથી શ્રી-  
ભગવાન્ તેમાં પેટેલા છે. તેથી શ્રીમથુરાજી શુદ્ધ છે. વળી કાશ્યાદિપુર્યોય-  
દિસંતિ અને અયોધ્યા મથુરા. ઇત્યાદિ વાક્યોથી પણ સર્વ જીવોને ભોક્ષ  
આપનારાં છે. તેમાંપણ શ્રીયમુનાજીના કિનારાપર રહેલાં છે તેથી શ્રી-  
ભગવક્ષીલાનું સ્થળ છે. કે જે ઠેકાણે લીલાવિશિષ્ટ શ્રીભગવાન્ મથુરા-  
ભગવાન્યત્રનિત્યંસન્નિહિતોહરિઃ ઇત્યાદિ વાક્યોથી સદા રહેલા છે માટે  
વિશુદ્ધમથુરાતટે એમ કહ્યું. આ શ્લોકમાં બધાં પદોને સપ્તમા વિભક્તિ  
ગણીને પ્રભુનાં વિશેષણ જણવાં.

**શ્લોક:-**યયા ચરણપદ્મજા મુરરિપોઃ પ્રિયંભાવુકા  
સમાગમનતોઽભવત્સકલસિદ્ધિદા સેવતામ્॥  
તયા સદૃશત મિયાત્કમજલા સ્ત્રાવં યદ્ધ-  
રિપ્રિયકલિંદયા મનસિ મે સદા સ્થીયતામ્॥૧

પદાનિ-યયા, ચરણપદ્મજા, મુરરિપોઃ, પ્રિયંભાવુકા, સમાગમનતઃ,  
અભવત્, સ્કલસિદ્ધિદા, સેવતામ્, તયા, સદૃશતામ્, ઇયાત્, કમલજ,  
સપત્ની, ઇવ, યત્, હરિપ્રિયકલિં, યા, મનસિ, મે, સદા, સ્થીયતામ્.

સાન્વયપદાર્થ:-યયા જેની સાથે સમાગમનતઃ સમાગમ થવાથી ચરણ-  
પદ્મજા મંગાજી મુરરિપોઃ મુરનામે દૈત્યના શત્રુ ( શ્રીભગવાન્ ) ના  
પ્રિયંભાવુકા પ્રિયને કરનારાં (અને) સેવતામ્ (પોતાની) સેવા કરનારાંઓને

સંકલસિદ્ધિદા સર્વસિદ્ધિ આપનારાં અમવત્ થયાં ત્યાં તે ( શ્રીયમુનાજી ) ની સાથે સદૃશતામ્ સમાન (બરોબરી) પણાને સપત્ની સમાન સૌભાગ્યવાળાં (સોઠ) એવાં કમલજા લક્ષ્મી હવે જેમ, (તેમ) ઇયાત્ (કાણુ) પામે ? યત્ (યદિ) જો (કદાચિત્) ઇયાત્ (સમાનપણાને પામે તો) કમલજા લક્ષ્મીજી ઇયાત્ પામે (એવાં) હરિપ્રિયકાલિદયા હરિના પ્રિય (જે ભકતો તે ) ના કલેશને ખંડન કરનારાં (શ્રીયમુનાજી) એ મેં (મમ) મારા મનસિ મનમાં સદા સદાયકાળે સ્પૃંચતામ્ રહેવાય.

ટીકા-જેની સાથે મજવાથી ગંગાજી પણ ભગવાનના પ્રિયને (પ્રીતિને) કરનારાં અને પોતાની સેવના કરનારા જીવેને સર્વ સિદ્ધિઓ આપનારાં થયાં તે શ્રીયમુનાજીની સાથે બરોબરી, સરખાં સૌભાગ્યવાળાં લક્ષ્મીજીની પેઠે બીજું કાણુ કરી શકે ? જો કદાચિત શ્રીયમુનાજીની બરોબરી કરે તો લક્ષ્મીજી કરી શકે. આવાં શ્રીયમુનાજી મારા મનમાં નિરંતર બીરાંભે.

ટીપ્પણુ-ચરણપદ્મજા આ ઠેકાણે ચરણજા એટલું જ માત્ર લખવાથી વાક્યાર્થની સંગતિ મળે છે, તો પણ પદ્મ એ પદ્મ લીધેલું છે, તેનો અભિપ્રાય એ છે કે, જેમ પદ્મજા એટલે બ્રહ્માજીએ, શ્રીભગવાનને જગતમાં રમવા સાડ, તેની આજ્ઞા લઇને જગત્ બનાવ્યું, અને પોતે નીરપેક્ષ થઇને રહેલા છે. તેમ અહિં ચરણપદ્મજા એટલે ગંગાજી પણ પોતાનામાં રહેલી ભગવચ્ચરણના સંબંધવાળી રેણુવડે, સેવાપયોગી દેહને સિદ્ધ કરી, ભક્તિમાર્ગને પ્રકટ કરવાની, શ્રીભગવાનની ઇચ્છાને જાણી. અને તે બાબત પોતે અપેક્ષા નહીં રાખતાં, કેવળ ભગવત્ કીડાને સાડજ ભગવદીયેને ઉત્પન્ન કરેછે. અહિં જગત્ બનાવવામાં બ્રહ્માજીને તો, પ્રભુની આજ્ઞાથવાની આવશ્યકતા બતાવી, પણ ગંગાજીને આજ્ઞાનું કશું નહીં. તેથી એવું બતાવ્યું છે કે શ્રીગંગાજીને શ્રીભગવાનનો સંસ્પર્શ સંબંધ હોવાથી તેઓ પ્રભુનો હાર્દ એટલે મનની વાત જાણે છે. અને એ વાત ખરી છે કે, સ્વામિના મનની વાતને જાણનારા અતિ ચતુર જનોને આજ્ઞા કરવી પડતી નથી. વળી ચરણ છે તે નિર્દોષ,

અને પૂર્ણ ગુણવાળું તેમજ ભક્તિરૂપ છે. તેથી તે ચરણથી થયેલાં શ્રીગંગાજીમાં પણ ચરણના ગુણો આવેલા છે. કારણકે એવો ન્યાય છે કે, કારણના ગુણોકાર્યમાં આવે છે. માટે સેવકોને સર્વ સિદ્ધિઓ આપે છે જ. એમ જાણવા સાર અહિં ચરણજ્ઞા નહિં કહેતાં ચરણપદ્મજ્ઞા કહ્યું છે.

મુરરિપોઃપ્રિયંભાવુકા-આ ઠેકાણે જેમ શ્રીયમુનાજી સાક્ષાત્ ભગવત્ સેવોપયોગી દેહને સંપાદન કરી, સેવકોની મૃષ્ટિ કરે છે અને તે સેવકોએ કરેલી સેવા વડે પ્રભુને પ્રિય કરનારાં અને સર્વ સિદ્ધિઓને આપનારાં છે. તેમ ગંગાજી પણ પોતાને શ્રીયમુનાજીનો સંગમ થયા પછી, તે શ્રીયમુનાજીમાં રહેલાં, જે સ્મરશ્રમ જલ બિંદુઓ તેના સંબંધથી સાક્ષાત્ સેવોપયોગી દેહ વિગેરેને સિદ્ધ કરી, સેવક મૃષ્ટિ કરવાપૂર્વક ભગવત્ સેવા કરાવી, પ્રભુને પ્રિય કરનારાં, અને સેવનારાઓને સર્વ સિદ્ધિઓને આપનારાં થયાં છે. કારણ કે જેનો જેમાં આવેશ થાય, તે તેનું કામ કરી શકે. જેમ કે શ્રીભગવાનના આવેશવાળા ભક્તજનો, શ્રીભગવાનનું કામ કરી શકે છે. તેથીજ કસ્યાચિત્પૂતનાયંત્યા ઇત્યાદિક શ્રીભાગવત્માં વાક્યો છે.

**શ્લોક:-**નમોઽસ્તુ યમુને! સદા તવ ચરિત્રમત્યદ્ભુતં ન  
જાતુ યમયાતના ભવતિ તે પયઃપાનતઃ ॥  
યમોઽપિ ભગિનીસુતાન્કથમુહંતિ દુષ્ટાનપિ  
પ્રિયો ભવતિ સેવનાત્તવ હરેર્યથા ગોપિકાઃ ॥૬॥

પદાનિ-નમઃ<sup>૧</sup>. અસ્તુ<sup>૨</sup>, યમુને<sup>૩</sup>, સદા<sup>૪</sup>, તવ<sup>૫</sup>, ચરિત્રમ્<sup>૬</sup>, અત્યદ્ભુતં<sup>૭</sup>, ન,  
જાતુ<sup>૮</sup>, યમયાતનાઃ<sup>૯</sup> ભવતિ<sup>૧૦</sup>, તે<sup>૧૧</sup>, પયઃપાનતઃ<sup>૧૨</sup>, યમઃ<sup>૧૩</sup>, અપિ<sup>૧૪</sup>, ભગિની-  
સુતાન્<sup>૧૫</sup>, કથં<sup>૧૬</sup>, ઉ<sup>૧૭</sup>, હંતિ<sup>૧૮</sup>, દુષ્ટાન્<sup>૧૯</sup>, અપિ પ્રિયઃ<sup>૨૦</sup> ભવતિ<sup>૨૧</sup>, સેવનાત્<sup>૨૨</sup>, તવ<sup>૨૩</sup>, હરેઃ<sup>૨૪</sup>,  
યથા<sup>૨૫</sup>, ગોપિકાઃ<sup>૨૬</sup>.

સાન્વયપદાર્થઃ-યમુને હે યમુનાજી! સદા નિરંતર નમઃ (તમને) નમસ્કાર



અસ્તુ હે. (અને) તવ તમાર્ચં ચરિત્રમ્ ચરિત્ર અત્યદ્ભૂતં અતિશય અદ્ભૂત  
 છે (કારણ કે) તેતવ તમાર્ચં પયઃપાનતઃ પય (જલ) પાન કરવાથી (જ )  
 યમયાતના યમ (રાજ) સંબંધી દુઃખ જાતુ ક્યારે (પણ) ન નથી બંધા  
 થતું (અને) યમઃ યમ (રાજ) અપિ પણ દુષ્ટાન્ દુષ્ટ (ખરાબ એવા) અપિ  
 પણ ભાગીનીમૃતાન્ બહેનનાં છોકરાંઓને જે અહો ( અરે ) કથં કેમ હૈતિ  
 મારે છે ? ( મારે નહીં ) તવ તમારી સેવનાત્ સેવના ( સેવા ) કરવાથી  
 યથા જેમ ગોપીકાઃ ગોપીઓ ( તેમ ) હરેઃ હરિ ( દુઃખ હરનાર પ્રભુ ) ને  
 પ્રિયઃ વાહાલો બને છે.

ટીકા-હે શ્રીયમુનાજી! હું આપને નમન કરું છું અને તમાર્ચં ચરિત્ર  
 અત્યંત અદ્ભૂત છે કેમ જે તમાર્ચ જલપાન કરવાથી યમરાજ સંબંધી  
 નારકીક દુઃખ કોઈ કાળે પણ થતુ નથી. વળી યમરાજ પણ દુષ્ટ  
 એવાપણ બહેનનાં છોકરાંઓને અરે કેમ મારે છે? નથી મારતા. (તેમજ)  
 તમારી સેવા કરવાથી જેમ શ્રીગોપીજનો ભગવાનને પ્યારાં થયાં તેમ  
 જે કોઈ તમાર્ચં સેવન કરે તે પણ ભગવાનને પ્યારો થાય છે.

શ્લોક:-મમાસ્તુ તવ સન્નિધૌ તનુનવત્વમેતાવતા  
 ન દુર્લભતમા રતિર્મુરરિપૌ મુકુંદપ્રિયે ॥  
 અતોઽસ્તુ તવ લાલના સુરધુની પરં સંગમા-  
 ત્તવૈવ ભવિ કીર્તિતા ન તુ કદાપિ પુષ્ટિસ્થિતૈઃ ॥૭

પદાનિ-મમ, અસ્તુ, તવ, સન્નિધૌ, તનુનવત્વમ્, એતાવતા, ન,  
 દુર્લભતમા, રતિઃ, મુરરિપૌ, મુકુંદપ્રિયે, અતઃ, અસ્તુ, તવ, લાલના,  
 સુરધુની, પરં, સંગમાત્, તવ, એવ, ભવિ, કીર્તિતા, ન, તુ, કદા,  
 અપિ, પુષ્ટિસ્થિતૈઃ.

સાન્વયપદાર્થઃ—મુકુન્દમિયે મુકિત દેનારા ભગવાનને પ્રિય ( હે શ્રીયમુ-  
નાદ) ત્વં તમારી સન્નિધૌ સમીપમાં મમ માઈ તનુનવત્ત્વં શરીરનું નવા-  
પણું (લીલામાં ઉપયોગી દેહની નવીનતા) અસ્તુ થાઓ. ઇર્તાવતા એટલા-  
થી (શરીર પરિવર્તન માત્રથીજ) મુરરિપૌ મુર દૈત્યના શત્રુ (ભગવાન)  
માં રતિઃ પ્રીતિ દુર્લભતમા અતિશય દુર્લભ નથી. અતઃ એ કારણમાટે  
ત્વં તમારી લાલના (આ સ્તુતિરૂપી) લાડ અસ્તુ હોય (અને) મુરધુની  
શ્રીગંગાજી તે (પણ) પરં કેવળ ત્વં તમારા જ સંગમાત્ સંગમથી જીવિ  
પૃથ્વીમાં કૌર્તિતા કીર્તન કરાયેલ (છે. પણ તમારા શિવાય એકલાંને  
વખાણેલ નથી. તેમાં પણ) પુષ્ટિસ્થિતૈઃ પુષ્ટિમાર્ગમાં રહેલા (જીવો) એ  
તુ તો કદા ક્યારે અપિ પણ ન (તમારા શિવાય વખાણેલાં) નથી.

ટીકા—મુકુન્દ ભગવાનને પ્રિય એવાં હે શ્રીયમુનાદાં તમારી સન્નિધિ-  
માં એટલે સમીપમાં લીલાને ઉપયોગી એવું મારા શરીરનું નવાપણું  
થાઓ. એટલાથી એટલે શરીર પરિવર્તન માત્રથી શ્રીભગવાનમાં  
પ્રીતિ થવી અતિશય દુર્લભ નથી. પરંતુ ઉલટી, તનુનું નવાપણું  
થવાથી પ્રભુમાં પ્રીતિ થવી સુલભ થઈ પડે છે. એ કારણમાટે તમારી  
સ્તુતીરૂપી લાલના હો. અને શ્રીગંગાજી પણ તમારાજ સંગમથી  
પૃથ્વીમાં અત્યંત કીર્તિને પામેલાંછે એટલે સેવકોને ઇચ્છીત રૂપ આપ-  
નારાં છે; એમ ગંગાજી વખણાએલાં છે. એકલાં ગંગાજીને વખાણેલાં  
નથી, કદાચ વખાણેલાં હશે તો મર્યાદામાર્ગિય જીવોએ વખાણેલાં હશે,  
પુષ્ટિમાર્ગમાં રહેલા જીવોએ તો એકલાં ગંગાજીને ક્યારે પણ  
વખાણેલાં નથી. કારણ કે સ્તોતસામસિજાન્હવી એ વાક્યથી શ્રીગંગાજીને  
વિભૂતિરૂપ કહેલાં છે માટે, એકલાં ગંગાજી પુષ્ટિમાર્ગનું રૂપ દેઈ  
શક્તિમાં નથી તેથી પુષ્ટિસ્થ જીવોએ વખાણેલાં નથી.

શ્લોક:-સ્તુતૈત્તવકરોતિકઃ કમલજાપાત્રિ! પ્રિયઃ

હરેયર્દનુસેવા ભવતિ સૌખ્યમામોક્ષતઃ ॥

इयं तव कथाऽधिका सकलगोपिकासंगम-  
रश्रमजलाणभिः रत्नलगाव्रजैः संगमः ॥ ८ ॥

પનાન-સ્તુતિ, તવ, કરોતિ, કઃ કમલજાપાત્રિ, પ્રિયે, હરેઃ  
યદનુસેવા, ભવતિ, સૌખ્યમ્, આમોક્ષતઃ; ઇયં, તવ, કથા, અધિકા ગ,  
સ-રત્નલાપિણસંગમરશ્રમજલાણુભિઃ સકલગાત્રજૈઃ સંગમઃ

સાન્વયપર્ય-કમલજાપાત્રિ હે લક્ષ્મીજીના સમાન સૌભાગ્યવાળાં  
પ્રિયે હે પ્રિયે ! (હે શ્રીયમુનાજી!) તવ તમારી સ્તુતિ સ્તુતિને કઃ કોણ  
કરોતિ કરે છે ( કોઈ કરી શકતું નથી). (કારણકે) હરેઃ હરિ ( કુઃખ  
હરનાર ભગવાન ) સંબંધિ યદનુસેવા જે લક્ષ્મીજીની અનુસેવા તેણે  
કરીને આમોક્ષતઃ મોક્ષ પર્યંત સૌખ્ય સુખ ભવતિ થાય છે. (અને) તવ  
તમારી ઇયં આ કથા (મહાત્મ્ય) કથા અધિકા (સર્વથી) અધિક છે (જે)  
સકલગાત્રજૈઃ સર્વ અંગથી ઉત્પન્ન થયેલા એવા સકલગોપિકાસંગમસ-  
રશ્રમજલાણુભિઃ સર્વ ગોપીજનના સમાગમથી થયેલા કામ સંબંધિ  
જે શ્રમજલના બિંદુઓ તે સાથે સંગમઃ સમાગમ (થાય છે).

ટીકા—શ્રીલક્ષ્મીજીની સમાન સૌભાગ્યવાળાં અને શ્રીભગવાનને  
વહાલાં એવાં હે શ્રીયમુનાજી ! તમારી સ્તુતી કોણ કરી શકે ? ( કોઈ  
નહીં). કારણકે ભગવાનની પાછળ શ્રીલક્ષ્મીજીની સેવા કરવાથી  
મોક્ષ સુધીનું સુખ મળે છે અર્થાત્ શ્રીભગવાન સહીત જે શ્રીલક્ષ્મી-  
જીની સેવા કરે તો મોક્ષ સુધીનું સુખ થાય છે પણ ભગવાનને છોડી-  
ને એકલાંજ શ્રીલક્ષ્મીજીને સેવે તો તેમાંથી કલેશને પામે છે. અને  
તમારી આ કથાથી મહાત્મ્ય સર્વથી અધિક છે ( કેમકે તમારી સેવ

.નાથી.તો તમારા ભક્તને) બધાં શ્રીગોપીજનોના સમાગમથી થયેલા કામ સંબંધી સર્વ અંશથી ઉત્પન્ન થયેલાં જે શ્રમ જલના બિંદુઓ તેમની સાથે સમાગમ થાય છે. જેથી તેને લીલાની પ્રાપ્તિ થાય છે.

દીપ્તજન-કમલજાસપત્નિ આ ઠેકાણે, શ્રીયમુનાજીને શ્રીલક્ષ્મીજીના સપત્ની કહ્યાં છે. તેનો અભિપ્રાય એ છે કે, શ્રીયમુનાજીનો સ્વભાવ શ્રીલક્ષ્મીજીના સ્વભાવ કરતાં વિરૂદ્ધ છે. માટે સપત્ની પણ છે. કેમ જે શ્રીલક્ષ્મીજી છે તે પ્રમાણ સિદ્ધ બ્રહ્માનંદરૂપ છે. માટે પ્રમાણભૂત વેદ વાક્યોવડે, શ્રીલક્ષ્મીજીના મહાત્મ્યનું વર્ણન કરવું બની શકે છે. અને શ્રીયમુનાજી તો લીલામાં રહેનારાં છે. માટે પ્રમાણથી અતીત (બુદ્ધ) એવા પ્રમેયના આનંદરૂપ છે. તેથી યતોવાચોનિવર્તેતેષાપ્યમનસાસહ ધૃત્યાદિ શ્રુતિઓથી પણ સ્તુતિ કરી શકાતાં નથી. એ રીતે શ્રીયમુનાજીનો સ્વભાવ શ્રીલક્ષ્મીજીના સ્વભાવ કરતાં વિલક્ષણ છે. માટે સપત્ની કહ્યાં છે. અને લોકવેદમાં શ્રીલક્ષ્મીજીને સ્તુત્ય (સ્તુતિ કરવા લાયક) પણ અને ભગવત્ પણ કહેલું છે, તે શ્રીભગવાનના સંબંધથી છે. ભગવત્ સંબંધ વિના તો ઉલટું નિંદપણું છે. તેમાં પણ જેટલું શ્રીભગવત્સંબંધનું એછા વધતાપણું હોય, તેટલું તેમાં સ્તુત્યપણું પણ એછા વધતું બણવું. વળી સપત્ની એટલે સમાન સૌભાગ્યવાળાં કહ્યાં છે. અને બીજી ભગવત્ પત્નીઓને શ્રીલક્ષ્મીજીના અંશપણું કહ્યું છે. તેથી ચોરદંશઃ સ તં મજેત્ જે જેનો અંશ હોય તે તેને ભજે. એવા ન્યાયથી ઉપર કહેલી ભગવત્ પત્નીઓને શ્રીલક્ષ્મીજીને આધીનપણું આવે છે. અર્થાત્ શ્રીલક્ષ્મીજીને આધીન હોય છે. અને શ્રીયમુનાજી તો સમાન સૌભાગ્યવાળાં છે. તેથી શ્રીલક્ષ્મીજીની માફક સ્વતંત્ર છે. એમ સમજવું હરેચંદનુસેવયા આ ઠેકાણે આટલું સમજવાનું છે કે, ભગવાનની સાથે લક્ષ્મીજીની સેવા કરાય એટલે ભગત્સેવા કરીને પછી ગૌણતાથી લક્ષ્મીજીની સેવા કરે તો, મોક્ષ પર્યંતનું સુખ થાય, તેમાં પણ સાયુજ્ય તો મળતું નથી. કારણ કે શ્રીપુરુષોત્તમનું સાયુજ્ય મળવું તે તો, ભકિતમાર્ગની રીત પ્રમાણે માત્ર ભગવત્સેવા કરવાથીજ મળે છે. બીજી કોઈપણ રીતે મળતું નથી. તેથીજ શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતાએ તત્ત્વદીપ નિબંધમાં કહ્યું છે કે "આલિંગ્યતિઃ

